

إِصْلَاحُ تَقْرِيرِیْنِ

عمل پر مبنی نئے دلائل کا انجم اور مسٹر کمالیہ قادری
علی رقبہ ر اور غلام کے لیے کیماں منیہ

جلد شکستہ

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی عظیم

عبد الوہاب
مولانا اعجاز احمد عثمانی
فاضل دیوبند، مدرسہ اسلامیہ

بیت العلوم

۲۰۔ اکبر روڈ، مہربانی آباد، کراچی۔ فون: ۳۵۴۳۳۳۳

﴿عزیز حقوق حق کا شکر گواہی﴾

ہم کتاب
جلد
ششم
امعانِ تحریر
قرقر
حضرت مولانا مفتی محمد رفیع مدنی مدظلہ
طبع و ترتیب
۱۹۷۵ء کی رسمہ مولانا مفتی محمد رفیع مدظلہ
یا تمام
محمد علم اشرف
ناشر
پتہ الطوم - ۲۰۰۰ گھر دروازہ نمبر ۱۰۰ پراگہ پراگہ لاہور
فون ۷۳۵۰۰۸۳

﴿پیشے کے بپتے﴾

پتہ الطوم = ۲۰۰۰ گھر دروازہ نمبر ۱۰۰ پراگہ پراگہ لاہور
لاہور اسٹیشن = ۱۹۱۰ گلی لاہور
لاہور اسٹیشن = مولانا دروازہ نمبر ۱۰۰ پراگہ پراگہ لاہور
روانا شامست = دروازہ نمبر ۱۰۰ پراگہ پراگہ لاہور
پتہ قرآن = ۲۰۰۰ گھر دروازہ نمبر ۱۰۰ پراگہ پراگہ لاہور
پتہ انکس = گلشنِ اقبال، کراچی
ادارۃ العزیز = ۱۰۰ گلی کاغذی دارالعلوم کراچی کراچی ۱۳
کتبہ دارالعلوم = ۱۰۰ گلی کاغذی دارالعلوم کراچی کراچی ۱۳
کتبہ سید احمد شہید = ۱۰۰ گلی کاغذی دارالعلوم کراچی کراچی ۱۳
کتبہ دارالعلوم = ۱۰۰ گلی کاغذی دارالعلوم کراچی کراچی ۱۳

پیش لفظ

حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی مدظلہ

رحمۃ اللہ علیہ

مجھ جیسے ناچیز کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ ان کو "تقریریں" کہا جاتا، چہ جائیکہ انہیں "اصلاحی تقریریں" کا عظیم الشان کام دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ لیکن اہل محبت کا حسن ظن ہے کہ وہ ان کو نیپ ریکارڈ پر محفوظ کر لیتے ہیں۔

عزیز القدر مسنونوی محمد عالم سلمہ نے جو بارہ علوم کراچی کے ہونہار فاضل، اور "جامعہ اشرفیہ" کے مقبول استاد ہیں، کئی سال سے ان نیپ شدہ تقریروں کو قلم بند کر دے اور اپنے ادارے بیت المعمور، لاہور سے شائع کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اب تک اس سلسلے کے چھ درجن سے زیادہ کتابچے شائع کر چکے ہیں، اور اب ان میں سے پندرہ مطبوعہ کتابچوں کا ایک مجموعہ "اصلاحی تقریریں (جلد ششم)" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

یہ مجموعہ خوش دلی کے حامل، اللہ مہربان ہے اور ان کے دلچسپ محاورے:

ریکارڈ سے نقل کرنے میں بڑی کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور ذیلی عنوانات بڑھا کر ان کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور جلد سوم کے بعد کی جلدوں میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے ہونہار فاضل، اور استاذ مولوی اعجاز احمد صدیقی سلمہ نے ضبط و ترتیب کا یہ کام اس مفید اضافے کے ساتھ کہ تقریروں میں بیان ہوئے والی آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے مفصل حوالے بھی درج کر دیئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس کتاب کو قارئین کے نافع بنا کر ہم سب کے لئے صدق جاد یہ بنادے اور ”بیت العلوم“ کو دینی اور دنیاوی ترقیات سے مالا مال کر دے۔

واللہ اعلم

بہر اذن و اذن حسن و اذن صبر

﴿عرض ناشر﴾

ملتی و عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع رحمانی صاحب مدظلہ ملک و بیرون ملک ایک جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آجنگاہ ملک کی مشہور و دنیا درگاہ ”دارالعلوم کراچی“ کے مہتمم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے علاوہ کئی جہاد کی، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سرپرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے فرزند ارجمند اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے ممتاز اور انھیں اچھا اس خلفاء میں سے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو حسن خطابت سے خوب خوب نوازا ہے۔ ہر موقع پر پراثر اور دلنشین بیانیے میں ہر سطح کے سامع کو بات سمجھانا حضرت کا خصوصی کمال ہے جو اس قلم ارجمانی کے دور میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پھر بزرگوں کی صحبت کی برکت سے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ کہ کسی طرح لوگ روحانی طور پر درست ہو جائیں حضرت کے بیانات کا لازمی حصہ ہے۔ گو کہ حضرت کے خطبات و بیانات شریعت و طریقت کا ایک حسین احراز ہوتے ہیں۔ جن میں عاملان تحقیق، فقیہان مکتہ وری کے ساتھ ساتھ، ایک بلند پایہ صوفی، مصلح اور مہربانی کی وجہ بھی جلوہ نما ہوتی ہے۔

الحمد للہ ”بیت العلوم“ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ حضرت کے ان اصلاحی، پرمغز اور آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے تجویز و تصدیق نامہ ”اصلاحی تقریریں“ کے نام سے شائع کر رہا ہے۔ اسلامی تقریریں جلد اول، دوم، سوم،

جہاں اور جہاں کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اب جلد ششم آپ کے سامنے ہے۔ جس میں حضرت نے کچھ بیانات ناہور، کراچی اور دوسرے ملکی و غیر ملکی مقامات کے شامل ہیں۔ اس کتاب کی ضبط و ترتیب کا کام سوزانا امین (فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی) نے انجام دیا ہے۔ اس میں حتی الوسع عجا و ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے اور آیات و احادیث کی تخریج بھی کردی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر سے گزرے تو براہ کرم مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ "بیت العلوم" کی اس کاوش کو قبول فرمائے و ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ کو صحبت عافیت عطا فرمائے تاکہ ہم حضرت کے بیانات سے زیادہ بہت زیادہ مستفید ہو سکیں۔

آمین

والسلام

پروفیسر ناظم شریف

مدیر "بیت العلوم"

اجمالی فہرست

- دُعا کے فضائل اور قبولیت دُعا کی شرط
- مُشَقِّق بچنے کا طریقہ
- مصائب اور مشکلات کا علاج
- معاملات اور معاشرت دو اہم شعبے
- تصوف کی حقیقت و اہمیت
- امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں
- ماہِ رمضان بچنے کی روش کا ذریعہ
- دنیوی ممالک کی اہمیت اور مغربی دنیا میں
ان کی ضرورت
- دنیوی ممالک اور ان کا نظام - ایک تعارف

﴿فہرست﴾

﴿دعا کے فضائل اور قبولیت دعا کی شرائط﴾

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۲۵	قہرِ مسنونہ	۱
۲۶	دعا پسند یہ و ترین عبارت	۲
۲۶	نماز کا آغاز اور اختتام دعا پر ہے	۳
۲۷	دعا عبادت کا مغز ہے	۴
۲۷	دعا سے تعلق مع اللہ میں پہنچتی آتی ہے	۵
۲۸	ایک بزرگ کا واقعہ	۶
۲۸	دعا تمام بدوں سے حفاظت کرتی ہے	۷
۲۸	دعا بھی تردد اور محنت بھی کرو	۸
۲۹	توکل کا صحیح مطلب	۹
۳۰	کیا مانگیں؟	۱۰
۳۰	سب پریشانیوں کا مخرج اللہ تعالیٰ کے آگے رونا	۱۱
۳۱	اللہ کے سامنے رونا بڑے ایمان اور بھروسے کی بات ہے	۱۲
۳۲	اللہ تعالیٰ بہتر چیز چاہتا فرماتے ہیں	۱۳
۳۲	دعا قبول نہ ہونے کے اسباب	۱۴

۳۲	پہلا سبب	۱۵
۳۳	دوسرا سبب	۱۶
۳۴	تیسرا سبب	۱۷
۳۴	چوتھا سبب	۱۸
۳۵	حرام مال کے نقصانات	۱۹
۳۵	دشوت کا روپیہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے	۲۰
۳۶	ہینک کی ملازمت کیوں حرام ہے؟	۲۱
۳۸	اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی سخی عمل نہیں	۲۲
۳۸	حرام مال آنے سے حرے ختم ہو جاتے ہیں	۲۳

﴿مستی بننے کا طریقہ﴾

۳۱	خطبہ مسنونہ	۲۴
۳۲	تلاوت کرد و آیت کا خلاصہ	۲۵
۳۲	قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب	۲۶
۳۳	اس دور میں دین پر عمل کرنے کی ایک عظیم فضیلت	۲۷
۳۳	تقویٰ پر عمل کرنا کبھی ناممکن نہیں رہا	۲۸
۳۳	مستی ہونے کا مطلب	۲۹
۳۳	قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو کیوں بھیجا گیا؟	۳۰
۳۵	بڑے بھائی کا سبق آموز واقعہ	۳۱
۳۶	اللہ والوں کی صحبت کے اثرات بقدر تعلق منتقل ہوتے ہیں	۳۲
۳۶	مجاہدے کرانے کی حکمت	۳۳

۳۴	زیادہ بولنے کی بیماری کا ایک خاص مجاہدہ	۴۷
۳۵	ایک تجلی باز نواب کا قصہ	۴۷
۳۶	ایک اور نواب کا قصہ	۴۸
۳۷	مجاہدوں کی حیثیت علاج کی ہے	۴۹
۳۸	برادر میں طریقہ علاج بدلتا رہا	۴۹
۳۹	باطنی علاج کا مختصر اور آسان نسخہ	۵۰
۴۰	چار اعمال دوران کی خاص تاثیر	۵۰
۴۱	پہلا عمل	۵۱
۴۲	شکر کے فضائل	۵۲
۴۳	"لکھتہ" شکر کا پہلا زینہ ہے	۵۲
۴۴	جنت میں بھی شکر کی عبادت ہوگی	۵۳
۴۵	شکر کا ایک اہم اثر	۵۴
۴۶	شکر انہوں سے بھاتا ہے	۵۴
۴۷	شکر کی وجہ سے پریشانوں سے حفاظت	۵۵
۴۸	تعلق مع اللہ میں اضافہ	۵۵
۴۹	سیر پیدا کرنے کا آسان طریقہ	۵۵
۵۰	"محبوبت کے وقت" ان شاء اللہ والی راہوں" کہنے کی غصہ نیست	۵۶
۵۱	مجاہدین انعام نشانی سے ساجد اللہ کی دعا کا مشہور	۵۷
۵۲	پہلا زینہ	۵۸
۵۳	علاج نصیب الدین کا واقعہ	۵۹
۵۴	امیر حاتم اور امیر پیرانہ کی باتیں	۵۹

۵۹	رہنما کی ہدایت کس صورت میں ہے	۵۵
۶۰	تیسرا نمٹل	۵۶
۶۱	بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے	۵۷
۶۱	ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ	۵۸
۶۲	توبہ گناہوں پر پانی پھیر دیتی ہے	۵۹
۶۲	یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ توبہ سے گناہوں پر جرأت ہوتی ہے	۶۰
۶۳	توبہ کی مسد پر گناہ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے	۶۱
۶۳	استغفار کا ایک اہم فائدہ	۶۲
۶۴	چوتھا نمٹل	۶۳
۶۴	تینوں زمانے محفوظ	۶۴
۶۵	ذاکرین میں شمار	۶۵
۶۵	رہا سے محفوظ عمل	۶۶
۶۶	یہ اعمال فوراً شروع کر دو	۶۷

﴿مصائب اور مشکلات کا علاج﴾

۶۹	خطبہ مسنونہ	۶۸
۷۰	محاشرو کی حالت	۶۹
۷۰	میں ادا تو ہی صورت حال	۷۰
۷۱	تشمیر میں قتل عام	۷۱
۷۱	ہوشیا میں قتل کی کھیل	۷۲
۷۱	فلسطین میں زیور کی نینک	۷۳

۷۳	صومالیہ اور الجزائر کی حالت	۷۲
۷۵	برما اور ہندوستان کے مسلمان	۷۴
۷۶	قرآن کریم کا نسخہ کبیا	۷۶
۷۷	مہر کی حقیقت کیا ہے؟	۷۳
۷۸	مہر کے تین حصے یا شعبے	۷۳
۷۹	مہر علی الطاعت	۷۳
۸۰	مہر عن المصیۃ	۷۴
۸۱	مہر فی المصیۃ	۷۵
۸۲	اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا حرام ہے	۷۵
۸۳	راست و تکلیف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے	۷۵
۸۴	حاصل کلام	۷۶
۸۵	حضور اکرم ﷺ کا معمول و تقیین	۷۶
۸۶	نماز بھی مہر ہے	۷۶
۸۷	خلاصہ کلام	۷۷
۸۸	مسلمانوں کو اقتدار کیسے حاصل ہو؟	۷۸
۸۹	اسلامی تعلیمات کا کرشمہ	۷۸
۹۰	نفس کی مثال	۷۸
۹۱	نفس بدترین دشمن ہے	۷۹
۹۲	فالح کون ہے؟	۷۹
۹۳	انسان کے دو بڑے دشمن	۷۹
۹۴	شیطان کا طریقہ واردات	۸۰

۸۱	۹۵	افسوس و شوقِ حق کے قریب کی پہچان
۸۱	۹۶	افسوس کی پہچان
۸۱	۹۷	شیطان کی پہچان
۸۲	۹۸	صبر و شکر کی خصوصیت
۸۳	۹۹	ساقی آموز الہیہ
۸۳	۱۰۰	دنیا میں آنے کا مقصد
۸۳	۱۰۱	دنیا میں آنے کے لیے قید خانہ ہے
۸۴	۱۰۲	صبر کرنا آسان نہیں
۸۴	۱۰۳	صبر کا مرحلہ نہیں آسان ہوتا
۸۵	۱۰۴	الحق پر ایمان کا واقعہ
۸۵	۱۰۵	الحق کی نصرت کا مشاہدہ
۸۶	۱۰۶	دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا مشرف
۸۶	۱۰۷	سین شپ جھلی کا بیڑا اور بھڑ
۸۷	۱۰۸	مولانا جلال الدین سیوطی کا واقعہ
۸۹	۱۰۹	نوجوان مجاہد کا چند یہ چہرہ
۸۹	۱۱۰	محبت فیہ اختیار ہے
۹۰	۱۱۱	حضرت مدنیؒ کی عارفانہ بات
۹۰	۱۱۲	سنت کا مطالب
۹۱	۱۱۳	شیطان کی بات مت دہیے
۹۲	۱۱۴	شیخ سنہ کون ہے؟
۹۲	۱۱۵	مورھی رائے کو شیعہ سمجھنا شیطان کا ہتھیار ہے

۹۳	سنت پر عمل کرنے سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے	۱۱۶
۹۳	سلام کرنا اور میرے پیچھے کا واقعہ	۱۱۷
۹۳	سنت پر عمل بیماری سے تحفظ	۱۱۸

﴿معاملات اور معاشرت، دواہم شعبے﴾

۹۹	ذخیرہ سنونہ	۱۱۹
۱۰۰	تصبیہ	۱۲۰
۱۰۰	دارالعلوم کا کتبہ مسلسل پھیلتے جا رہا ہے	۱۲۱
۰۱	فضلاء دارالعلوم کی ایک خاص شان	۱۲۲
۰۲	دین کے روانہ شعبے جن کا بیان کر دیتا ہے	۱۲۳
۰۳	معاشرت کی حقیقت اور اہمیت	۱۲۴
۱۰۳	حضرت قحطوفی کے ہاں ایک معمول	۱۲۵
۱۰۳	نظم و انس کا اہتمام کرنے اور نہ کرنے کے اثرات	۱۲۶
۱۰۵	دارالعلوم میں مہد رضی اللہ عنہ کے آنے کا واقعہ	۱۲۷
۱۰۷	”میں منظر تخریب میں سے نہیں ہوں“	۱۲۸
۱۰۷	مصافحہ کرانے کا عمل و نظام	۱۲۹
۱۰۸	ایک ودائی و زمین کے اثرات	۱۳۰
۱۰۸	بہت سے ذمہ داران مدارس ہمارا نظم و انس دیکھنے کیلئے تحریف کرتے ہیں	۱۳۱
۱۰۹	سرکاری اداروں کے ذمہ داران کے تاثرات	۱۳۲
۱۰۹	علماء اسلام کی عزت دین کی عزت ہے	۱۳۳

۱۳۴	عرب حسابات میں کی جانے والی احتیاطیں	۱۰
۱۳۵	دار میں اختلافات کی بنیادی وجہ	۱۱
۱۳۶	یک اہم واقعہ	۱۱۱
۱۳۷	دارالعلوم کو اتنا زیادہ پیچیدہ کیوں ملتا ہے؟	۱۱۱
۱۳۸	فاریح ہونے والے طلبہ کو وصیت	۱۱۲
۱۳۹	میری احتیاط	۱۱۳
۱۴۰	حسابات لکھنے کا قرعہ فی حکم	۱۱۴
۴۱	دارالعلوم میں خائیشون دارالامانہ بنانے کی وجہ	۱۱۴
۱۴۲	محامدات اور معاشرت کے اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ	۱۱۴

﴿تصوف کی حقیقت و اہمیت﴾

۱۴۳	خطبہ مستونہ	۱۱۷
۱۴۴	دوبغیر	۱۱۸
۱۴۵	تقویٰ کیا ہے؟	۱۱۸
۱۴۶	روزہ کو تقویٰ میں سب سے زیادہ دخل ہے	۱۱۹
۱۴۷	تقویٰ کا محل کیا ہے؟	۱۲۰
۱۴۸	جب تک دل صاف نہ ہو، ہر نیکیوں سے ٹھیکہ بچتا ہے	۱۲۰
۱۴۹	”اسان“ کسے کہتے ہیں؟	۱۲۱
۱۵۰	نبوت سے آخری دور میں جبرائیل امین کے حاضر ہونے کی وجہ	۱۲۱
۱۵۱	دین کا خلاصہ	۱۲۲
۱۵۲	تصوف کی حقیقت	۱۲۳

۱۵۳	تعمیر، تہذیب اور کشف، کرامات کا ظہور بزرگ ہونے کیلئے ضروری نہیں	۱۲۶
۱۵۴	سب سے بڑی کرامت اتباع سنت ہے	۱۲۵
۱۵۵	تصوف کے نام پر دھوکہ	۱۲۶
۱۵۶	قوالی کے شوقین پر	۱۲۶
۱۵۷	تصوف کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کیوں ہوئی؟	۱۲۷
۱۵۸	باطن ٹھیک ہو تو ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے ہے	۱۲۷
۱۵۹	صحبت کے اثرات	۱۲۸
۱۶۰	تقویٰ کے اثرات	۱۲۹
۱۶۱	ماہنامہ الہامیہ کا ایک نطفہ	۱۲۹
۱۶۲	اللہ والے کہاں ہیں؟	۱۳۰
۱۶۳	آخر اللہ والے نہ ملیں تو	۱۳۰
۱۶۴	والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم نصیحت	۱۳۱
۱۶۵	رشتے کر کے وقت و بنداری کا لحاظ کیا گیا تو	۱۳۱
۱۶۶	انجینئر کے مسلمانوں کا ایک اچھا اقدام	۱۳۲
۱۶۷	ایک ساتھ رہنے کا ایک اہم فائدہ	۱۳۳
۱۶۸	غربی دنیا میں رہنے والے دین پر عمل کیسے ہو؟	۱۳۳

﴿امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں﴾

۱۶۹	خطبہ مسنون	۱۳۷
۱۷۰	حکومت ماریفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم ارشاد	۱۳۸

۱۳۸	تقریب کا مونسون	۱۷۱
۱۳۸	جہنم کی آگ	۱۷۲
۱۳۹	جہنم کی آگ پر مقرر فرشتے	۱۷۳
۱۴۰	دنیا میں بے مثال زندگی گزارنے والا آدمی	۱۷۴
۱۴۰	ہمارا فریضہ	۱۷۵
۱۴۱	مغربی دنیا کی صورت حال	۱۷۶
۱۴۲	مغرب میں ہماری نئی نسل کے مسائل	۱۷۷
۱۴۳	جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو وہاں رہنا جائز نہیں	۱۷۸
۱۴۳	سرکارِ دہلی نے لکھنؤ کے خلیفہ کا نمونہ	۱۷۹
۱۴۴	عیسائیوں کا نقشہ	۱۸۰
۱۴۵	امریکہ کے مسلمانوں کی ضرورت	۱۸۱
۱۴۵	مسئلہ کا حل	۱۸۲
۱۴۶	دین و ایمان کی حفاظت کے سات نکات	۱۸۳
۱۴۶	(۱) نئی نسل کی تعلیم کا مسئلہ	۱۸۴
۱۴۷	مسلم سکولوں کا قیام	۱۸۵
۱۴۹	دینی مدارس اور دارالعلوم کا قیام	۱۸۶
۱۵۰	عز و حرمت کی مثال	۱۸۷
۱۵۰	(۲) مسیحیوں کا قیام	۱۸۸
۱۵۱	مسلم جموں — قیام کا طریقہ	۱۸۹
۱۵۲	(۳) اللہ والوں سے خلیفہ قائم کیجئے	۱۹۰
۱۵۳	قوانینِ آزادی کا تحریک نہایت نوجوانی اسلوب	۱۹۱

۱۵۳	رشتہ میں بھی ایسے برائی کا خیال نہیں	۱۹۶
۱۵۴	تبلیغی جماعت کے ساتھ حقائق کا نام کیجئے	۱۹۷
۱۵۵	تبلیغی جماعت پر اعتراضات	۱۹۸
۱۵۶	(۴) اپنی کتب کا مطالعہ	۱۹۹
۱۵۷	(۵) تمام ہاں سے جواب	۲۰۰
۱۵۸	(۶) خوابوں میں اپنی ماری زبان کا انداز رکھئے	۲۰۱
۱۵۹	(۷) مسیح کے ساتھ مسیحوں کے (محققوں کا احترام)	۲۰۲
۱۶۰	ظلم اور یہودی غیر مسلموں کے ساتھ بھی چاروں طرف	۲۰۳
۱۶۱	دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں	۲۰۴
۱۶۲	مسلم و غیر مسلم پادریوں کے حقوق	۲۰۵
۱۶۳	میں نے حدت ختم ہو جانے سے بعد یہاں رہنا	۲۰۶
۱۶۴	اسلام کی نظر آگاہی	۲۰۷
	ماہنامہ عربیہ اسلامیہ میں کیے گئے چند اہم امور اور جوابات	۲۰۸
۱۶۵	(۱) کام چوری؟	۲۰۹
۱۶۶	(۲) پاکستانی حکومت اور دینی مدارس	۲۱۰
۱۶۷	(۳) مسجد کی خرید و فروخت	۲۱۱
۱۶۸	(۴) اقتدار میں بے ایمانی	۲۱۲
۱۶۹	(۵) نئی زبان کے لئے ساتھ ساتھ ادب کے بے تحاشہ کا استعمال	۲۱۳
۱۷۰	(۶) کفر کا پتہ	۲۱۴
۱۷۱	(۷) قرآن و حدیث میں تحقیق کا تحریف	۲۱۵
۱۷۲	(۸) اسلام اور مسلمانوں کی	۲۱۶

۱۷۳	(۹) زیادہ حصے کے لئے کھیت باہر رہنا	۲۱۳
۱۷۴	(۱۰) سیاسیوں، دیوبندوں اور دوسرے کافر لوگوں میں فرق	۲۱۴

﴿ماہ رمضان بخشش کا ذریعہ﴾

۱۷۷	خطبہ مسنونہ	۲۱۵
۱۷۸	قبولیت دعا کے خاص اوقات	۲۱۶
۱۷۸	توجہ کی رات بہت اہم ہے	۲۱۷
۱۷۹	رجب کا پانچواں دیکھنے پر دعا	۲۱۸
۱۷۹	رمضان المبارک بخشش کا بہانہ	۲۱۹
۱۸۱	روزہ افطار کرانے کی فضیلت	۲۲۰
۱۸۱	عشرہ خیرہ کے اعتکاف کی فضیلت	۲۲۱
۱۸۲	لیلۃ القدر کیوں دی گئی؟	۲۲۲
۱۸۴	قرآن مجید کی ایک غیر معمولی فضیلت	۲۲۳
۱۸۳	ایک حرف کے بدلے سو نیکیاں ؟	۲۲۴
۱۸۳	کیسا بد بخت ہے وہ انسان جس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہ ہوتی!	۲۲۵
۱۸۳	چار قسم کے آدمی جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی	۲۲۶
۱۸۵	ولدین رمضان المبارک سے بھی بڑا بخشش کا ذریعہ ہیں	۲۲۷
۱۸۶	مساجد میں نہ سونے والے کو بھی بخشش نہیں ہوتی	۲۲۸
۱۸۶	قطع رحمی کا مرض بہتر کی طرح پھیل چکا ہے	۲۲۹
۱۸۷	امیدان حساب میں سب تکبر نفل جانے گا	۲۳۰

۱۸۷	قصع رحمی کی ایک شہیدہ امید	۲۳۱
۱۸۸	مادیاتی کی بات نہیں	۲۳۲
۱۸۸	آسمان راستہ	۲۳۳
۱۸۹	معافی مانگنے سے عزت بڑھے گی	۲۳۴
۱۸۹	کوئی نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوگی	۲۳۵
۱۸۹	نیت رکھنے کی وعید	۲۳۶
۱۸۹	وہ لوگ جنہیں روزے سے جھڑکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا	۲۳۷
۱۹۱	صدقہ دہلی سے تو بہا کر لیں	۲۳۸

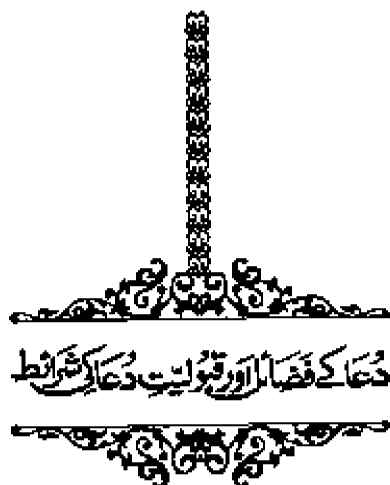
﴿دینی مدارس کی اہمیت اور مغربی دنیا میں ان کی ضرورت﴾

۱۹۵	خطبہ مسنون	۲۳۹
۱۹۶	تسمیہ	۲۴۰
۱۹۶	نامور دینی اداروں کا آغاز عام طور پر سہ سو سالہ کی عادت میں ہوا	۲۴۱
۱۹۶	اسلام کی پہلی درس گاہ انتہائی صبر و آرزو حالات میں قائم ہوئی	۲۴۲
۱۹۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چار کام کئے گئے تھے	۲۴۳
۱۹۸	قرآن مجید کے معنی صرف زبان جانتے نہیں سمجھتے جانتے	۲۴۴
۱۹۸	عربی زبان کی اہم خصوصیات	۲۴۵
۱۹۹	اس میں عرب کی اپنی زبان میں بہت اور اس کے الفاظ کا اجراء	۲۴۶
۲۰۰	عربی میں بہت سے بارہ تعلیم قرآن کی ضرورت	۲۴۷
۲۰۰	پڑھنا کام	۲۴۸

۲۴۹	سنت کو حکمت سے کیوں تعبیر کیا گیا	۲۰۱
۲۵۰	ایک بہت بڑی غلطی	۲۰۱
۲۵۱	آئی ٹھنک کی بیماری	۲۰۲
۲۵۲	ایک واقعہ	۲۰۲
۲۵۳	”آئی ٹھنک“ کا جملہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟	۲۰۳
۲۵۴	دارالہق میں ہونے والا کام کیا تھا اور کن حالات میں تھا؟	۲۰۴
۲۵۵	نئی زندگی میں مجاہدوں کی بھٹی سے گزرا جا رہا تھا	۲۰۴
۲۵۶	”صفہ“ میں صحابہ کرام کیوں آئے؟	۲۰۵
۲۵۷	صحابہ نے آنحضرت ﷺ کی ہر ادا کو ملحوظ کر لیا	۲۰۶
۲۵۸	تحصیل علم کے صحابہ کرام کے مصائب	۲۰۶
۲۵۹	صفہ ایک انکاسی دار اصطلاح تھا	۲۰۷
۲۶۰	اہل علم طبقہ کی قربانیاں	۲۰۷
۲۶۱	صرف ایک حدیث کیلئے دو مہینے کا سفر	۲۰۸
۲۶۲	امام ابوحنیفہؒ کی عظیم قربانی	۲۰۹
۲۶۳	سز چھپانے کے بعد بھی کپڑا پاس نہ دیا	۲۱۰
۲۶۴	چار محدثین کا واقعہ	۲۱۲
۲۶۵	علامہ سرخسی نے ہندو متوں میں ہبوط کی چند وجوہات لکھوائیں	۲۱۳
۲۶۶	دعویٰ ایشیا کے مسلمانوں کی قربانیاں	۲۱۳
۲۶۷	دادا جان کا واقعہ	۲۱۵
۲۶۸	مغربی ممالک میں دعویٰ مدافعت کے لیے ایک اہم ریکارڈ	۲۱۶
۲۶۹	مغربی دنیا میں دعویٰ مدافعت کی اہمیت	۲۱۷

﴿دینی مدارس کا نظام ایک تعارف﴾

۲۵۱	خطبہ ستونہ	۲۵۰
۲۵۲	تسمیہ	۲۵۱
۲۵۲	”آپ غلبہ نہوائیں“	۲۵۲
۲۵۲	”ختم بخیر“ پر قبولیت دعا کا مسئلہ اور اس کی شرعی حیثیت	۲۵۳
۲۵۳	بدعتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں	۲۵۴
۲۵۳	انتہاء بخاری کی شرعی حیثیت	۲۵۵
۲۵۴	دورانِ غلوہ کے فتناء میں وہ ممالک میں	۲۵۶
۲۵۵	جدا ہوتے وقت طلبہ اور اساتذہ کی کیفیت	۲۵۷
۲۵۶	برسوں بعد ٹھہر جانے والے طلبہ	۲۵۸
۲۵۷	”اسلام کی اصل طاقت دینی مدارس ہیں“	۲۵۹
۲۵۸	”اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابِ سفیٰ تعالیٰ نصیب فرمائے“	۲۸۰
۲۵۸	دنیا کی کوئی طاقت مدارس کو زندہ نہیں رہنے پاتا سکتی	۲۸۱
۲۵۹	دینی مدارس سے تعلیمی نظام پر نیک افکاروں اور اس کا تفصیلی جواب	۲۸۲
۲۵۹	دینی مدارس کے فتناء کے روزگار سے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا جواب	۲۸۳
۲۵۹	دینی و ملی خدمات کے لیے تیس افراد کی ضرورت ہے؟	۲۸۴
۲۶۰	تاریخِ اتمیل طلبہ و خطابات کی تعداد	۲۸۵
۲۶۰	پہلی طلبہ	۲۸۶

دُعَا کے فضائل اور قبولیت دُعَا کی شرائط

انتخاب
 تمام
 تاریخ
 آجیہ - انتخابات
 انتخاب
 معززت سوانح منتخب محمد، شیخ ۵۵۵۵
 جامع مسجد، پانچواں، اعلیٰ نگر
 ۵۵۵۵۵۵
 محمد احمد علی
 محمد احمد علی

۶) دعا کے فضائل اور قبولیت دعا کی شرائط:

$$C_{\text{eff}} = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma^2} \right)$$

الحمد لله وحده ، وسبحه واستغفروا وتوبوا
وأنوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوءات أعمالنا من يهده الله فلا مضى له ومن يضلل
فلا هادي له وسهت أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وشهد أني محمد بن عبد الله وولاد
محمد عبدة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين ، منهم حسين بن علي

1. **Introduction**

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ (1) وَأَذِيكَ عَبْدِي عَبِي خَائِي مُرَاتٍ (2)
أَحْلَبَ خَوْفُكَ الْوَدَّ (3) وَأَذِيكَ (4) وَخَائِي تَعْنِي الْأَعْيُنُ
الْمُنْعَوَاتُ (5)

وَعَايِدُ يَدِ مَرَيْنِ غِبَارَتِ

بزرگانِ محترم، اور ان مزین

میں نے آپ کے ساتھی کی آیت عاید کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کی طرف سے ہے کہ

هَذَا دَعْوِي اسْتَجِبْ لِكُلِّ

”تم مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔“

گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو مسرت دینا چاہتے ہیں۔

نہاز کا آغاز اور اختتام دعا پر ہے:

نہاز سب سے افضل عبادت ہے لیکن اللہ رب العالمین نے شرع بھی دینا سے لیا اور ختم بھی دعا پر کیا۔ شروع میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جس میں یہ دعا لکھتے ہیں۔

هَذَا دَا انصراط المستفیر

”اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“

دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد کی جائے۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے پہلے تم کھدائی گئی۔ پہلی تین آیات میں تم بیان ہوئی اور اس کے بعد یہ دعا ہو گئی کہ ”اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“ ترجمہ کرتے دیکھا جائے تو نہر کا آغاز دعا سے ہی ہوا اور اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ دعا کی تفسیر ہے۔ اسی طرح نہر ختم بھی دعا پر ہوتی ہے۔ دوم و شریف رسول اللہ ﷺ سے لے کر اہل بیت علیہم السلام تک دعا پڑھتی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی اختلاف دعا پڑھنے پر ہستی

ہے مثلاً: "ربنا انصاف فی الدنیا حسنة . الخ . یا رب اجعلنی مقیم
الصلوة الخ" پر بھی چاسکتی ہے اور یہ سب دعائیں ہیں۔

دعا عبادت کا مغز ہے:

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
نماز کا حاصل اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کا ذکر بھی نئی صرت سے ہے، کہیں حمد کی صورت
میں ہے، کہیں تسبیح کی صورت میں، کہیں قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہے اور
کہیں دعا کی صورت میں ہے۔ اور ہر ایک صورت اپنے اپنے لحاظ سے افضل ترین
طریقہ ہے۔ دعا ان میں سے خصوصاً لحاظ سے افضل ترین طریقہ ہے کیونکہ اس میں
بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنی مرادیں مانگتا ہے کہ یا اللہ! میرے قبضہ قدرت
میں کچھ نہیں، دینے والے آپ ہیں آپ ہی مطلقاً فرمائیں گے تو مل جائے گا، نہیں
دیں گے تو نہیں ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری
بہت پسند ہے۔ بندہ اپنے آپ کو جتنا عاجز دکھا کر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت
اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

هَذَا الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ بِهِ (مشکوۃ، رقم الحدیث: ۲۱۲۱)

”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

دعا سے تعلق مع اللہ میں پختگی آتی ہے:

دعا آپ ایسا نسخہ کیا ہے کہ اس میں نہ پیر خرقہ ہوتا ہے اور نہ محنت خرچ
ہوتی ہے لیکن موزن سب سے زیادہ ہے۔ دعا کی عادت ڈالنے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے
کہ انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے جز ہوتا ہے، اور یہ تصور چلتا ہو جاتا ہے کہ
دینے والا ایک ہی ہے، اس سے نہ تعلقیں تو اور کس سے مانگیں۔

ایک بزرگ کا واقعہ:

ایک اندالے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہے۔ صبح کے قریب آواز آئی کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسری رات کو پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات بھر جاگتے رہے لیکن پھر یہی آواز آئی کہ کوئی عبادت قبول نہیں۔ غرض اس طرح کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت! جب آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ تو پھر کوئی دوسرا دروازہ بنا دو اس نئے دروازے کے درجہ پاؤں۔ پس پھر اللہ کی رحمت ہو گئی اور آواز آئی کہ یہ عبادت بھی قبول اور تجھ کی سہاری بھی قبول۔ یہ کتنا عظیم فائدہ ہے ایک در کے ساتھ لگے رہنے کا۔

دعا تمام بلاؤں سے حفاظت کرتی ہے:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دعا انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے ان بلاؤں سے بچنے میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئیں اور ان بلاؤں کو دور کرنے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں۔ اس غلط سے دعا ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔

دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو:

زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی سنت عمل ہے لیکن دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ دعا نہیں کرتے اور بعض لوگ دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں محنت اور کوشش نہیں کرتے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محنت اور کوشش کرنی تو پھر دعا کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی اس لیے ضرورت ہے کہ محنت میں اثر پیدا کرنا تو اللہ ہی

کے قبضہ میں ہے، اگر وہ نہ چاہے تو بزار محنت کر ڈالو، زمین و آسمان کے قلعہ ہے مٹاؤ، ذرہ بذرہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسباب میں کچھ نہیں رکھا۔ اسباب میں تاثیر ہی نہیں ہے، تاثیر تو اللہ کے حکم اور اس کے ارادے میں ہے لیکن اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں تاکہ آدمی صرف دعا پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ کچھ ہاتھ پاؤں بھی بلائے۔

توکل کا صحیح مطلب:

یعنی حال توکل کا ہے، بعض لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاؤ، صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی محنت نہ کرے بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے پھر اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ اس میں اثر ڈال دے۔ اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا:

”بر توکل پاسے اثر چند“

یعنی اگر تم سفر میں ہو اور اونٹنی یا کوئی جانور تمہارے ساتھ ہے تم سونا چاہتے ہو اور یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بے خوف ہو کر سو جاؤ اور یہ خیال کرو کہ اللہ میاں خود اس کی حفاظت کر دے گا بلکہ توکل یہ ہے کہ اس جانور کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ! جو میرے کرنے کا مرتقا، وہ میں نے کر لیا، اب معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ اس کی حفاظت فرما دیجئے۔

رسول اللہ ﷺ جہاد میں شہید لے جاتے تو زور بھی پہن کر جاتے خواہ واحد میں آپ نے دو زوریں پہن رکھی تھیں۔ لوہے کی ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ آپ نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو مگر اس کا یقین رکھو کہ کوشش اور محنت میں کوئی اثر نہیں، اثر اللہ کے ارادے اور اس کے حکم میں ہے۔ وہ چاہے گا تو اثر پیدا کر دے گا، نہیں چاہے گا تو

پیدا نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ رب العزت کا ہر قانون یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت
 ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اثر بھی ملتا ہو دیتے ہیں۔

کونساں؟

کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان وہ مانتے نہ لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن کچھ یا نہیں آتا کہ کیا، ما، نہیں۔ تقریباً سب نوید کیفیت کبھی کبھی جڑ آتی ہے۔ اس کا بھی ایسا بلا اچھا نسخہ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہیں کہ اللہ میاں کبھی یہ نہیں آتا کہ آپ سے کیا مانگوں، تو پھر مجھے وہ چیزیں سے کہتے ہو میرے لیے دینا۔ غرضت میں ملے ہوں۔

ہمیں بھونا بھیجے کہ سے چھوڑ دوں کے کہ ہم معلوم نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ایکٹ کن کو سنتے ہیں، جیسے کسی کو کہتے ہیں، چاہے اسے کسی دیکھتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہے کہ مجھے بھیج دے دو۔ مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ مجھے کون ای چھوڑ دینا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے کوئی شک ہے کوئی شک ہے۔ اب ماں باپ اور دادا کی سب اس کو بخش میں ہوتے ہیں کہ اسے کوئی ای بھی بھیج دے دیں کہ جس سے یہ خوش ہو جائے تو ہمارا رب ہم پر ہمارے ماں باپ، دادا، دادی، اور ماما کی سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ ان سے صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ میاں اللہ کے کام لے لیجئے دے دے دے دے۔ کشا، اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کی چیز میں سے لے لے۔

سب پریشانیوں کا حل .. اللہ تعالیٰ کے آگے رہو۔

بچے کے اندر یہ بات اور ہے کہ وہ بچے کو بہت چھو مانتا ہے وہی بات کہ جسے نہیں سکاں دمب سے اپنا مطلب ماں باپ، دادا دادی اور سر ہاتھوں سے بتواتے ہوتے ہیں تو اس نے پاس لیٹ خاس تلی ہوئے تیرے اور کاشا مرغی کر دیا ہے۔ اور جو روایا، احادیث کہہ دے اس نے چھٹی ہوئے کہ تیوں، روایات، اس نے

پیٹ میں درد ہے۔ اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اسے بھوک ہے یا دہنی اور تکلیف ہے۔ اب یہ سب مظلومات کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اس نے صرف ایک کام کیا کہ بس رو دیا۔ ماں باپ کھونٹ لگاتے ہیں۔ خود سمجھ میں نہیں آتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ فرسٹ یہ کہ جب تک اس کا رونا ختم نہ ہو اور اس کی تکلیف دور نہ ہو۔ اس وقت ماں باپ کو جھین نہیں آتا۔

اللہ رب العالمین نے اپنے سے مانگنے کے لیے یہی نسخہ ہمیں بھی سکھایا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو دین کی یا دنیا کی، اپنوں سے یا دشمنوں سے اور اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آئے تو اللہ میاں کے سامنے رونا شروع کر دو۔ جب رونا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، وہ سنے گا اور تمہاری پریشانی کا حل نکالے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے، ٹھوٹو رو رو کر مانگو اور ڈاکٹر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ قیامت کے روز جن سات قسم کے نوروں کو عرشِ مرتبہ سایہ تحییب ہو گا ان میں سے ایک شخص وہ ہو گا جو اللہ کے خوف سے یا اس کی محبت میں تہائی میں رویا ہو، مجھے امید ہے کہ اس میں ان شاء اللہ وہ شخص بھی شامل ہے جو تہائی میں اپنی کسی حاجت کی وجہ سے رویا ہو۔ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ تہائی میں اللہ کے سامنے روئے۔

اللہ کے سامنے رونا یکے ایمان اور بھروسے کی بات ہے :

اللہ کے سامنے رو؟ یکے ایمان کی بات ہے کہ یہ بندہ اس اللہ کے سامنے رو رہا ہے جس کو بھی اس نے دیکھا بھی نہیں، صرف فیہ کا ایمان رکھتا ہے۔ اور اسے چکا یقین ہے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے اگرچہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ ہے ایمان کی بات بھی ہے اور جہالت کی بات بھی کہ اس کو یہ یقین ہے کہ جس اللہ سے میں بات کر رہا ہوں وہ سن بھی رہا ہے۔ تیسرے، اپنی عاجزانہ کا اظہار بھی ہے کہ یا

اللہ! میرے بس میں کچھ نہیں، میرے سامنے اپنی فریاد لایا ہوں۔ تو جب بندہ تجھانی میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں:

ابستہ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنی دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ چھوٹی چیز مانگتا ہے، مگر چیز مانگتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مضر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ کو انگارہ خوبصورت نظر آتا ہے تو وہ انگارہ مانگتا ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا۔ بچہ چھوٹا مانگتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس سے ہاتھ خراب ہو جائے گا، صحت خراب ہوگی لیکن ماں ان چیزوں کے نقصانات جانتی ہے۔ لہذا وہ اسے انگارہ یا چھوٹا دینے کے بجائے اس سے بہتر کوئی چیز دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ بعض مرتبہ ایسی ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں یا اس کے لیے مفید نہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بہتر اور مفید چیز عطا فرماتا ہے۔

دعا قبول نہ ہونے کے اسباب:

اس کے علاوہ بعض مرتبہ دعا واقعہ قبولی نہیں ہوتی۔ اس کے چند اسباب ہیں۔ میں انہیں ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلا سبب:

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دعا پڑھنے کی چیز ہے، خوب یاد رکھئے! دعا پڑھنے کی چیز نہیں، مانگنے کی چیز ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنے تو آپ سب کچھ ہیں، نماز میں کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں۔

قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن آپ تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا۔ اور انہیں بھی اگر آپ نے اسی طرح پڑھ لیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا تو یہ دعا مانگی نہیں پڑھی ہے۔

بعض لوگ دعاؤں کو رٹا کر یاد کر لیتے ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کوئی دعا نہیں زبان پر چڑھتی رہتی ہے۔ یہ دعا نہیں ہوتی البتہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اگر یہ ذکر ہمیں ملے تو تو پورا ثواب ہے۔ اب دعائیہ سے ہوتا تو ثواب کچھ بھی ملے گا کیونکہ زبان سے مہارت کوئی نہیں دعا نہیں ہوتی۔

اس لیے ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی جو دعا نہیں عربی زبان میں ہیں۔ اگر کسی کو ان کا ترجمہ نہیں آتا یا معلوم ہے لیکن ان کی صرف دھیان نہیں ملتا تو پھر اسے اپنی زبان میں دعا نقلی چاہیے۔ اس سے کہ اپنی زبان میں مانگو گے تو دھیان سے مانگو گے، تمہیں معلوم ہو گا کہ کیا مانگے۔ ہے ہو۔

دوسرا سبب

ایک بات تو یہ ہونی ہے کہ وہ مانگنا ضروری ہے، دعا پڑھنا کوئی نہیں۔ دوسری بات جو آپ کا میں شامل ہے، یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں رہا ہے۔ اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا تھا یہ دعا میرے لیے مانگی ہوئی قبول ہوئی۔ اللہ کا بھی حتمی ہوں۔ میں نہ کہیں کہ اللہ میاں! اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ چیز ملے۔ میں نہ کہوں جو میں تو اس کے بعد نے لفظاں چیز اسے دیں۔ آپ کو ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کا اختیار دینے والے۔ وہ تو خود مختار ہیں، وہ چاہیں گے تو اسے دے دیں گے۔ چاہیں گے تو نہیں دیں گے آپ کے یہ بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر چاہیں تو اسے دیں نہ چاہیں تو نہ دیں۔ بلکہ ان کہیں کہ اللہ ہمیں غلام چیز دے، نتیجہ اس طرح پتے ہاں باقیہ سے مانگتے ہیں مگر ان کے مانگنے سے نتیجہ دے دیتے ہیں، اس طرح آپ بھی اللہ میاں سے چل کر رہے۔

دور دور کر مانتے، گڑگڑا کر مانتے اور مانتے رہے۔

تیسرا سبب:

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دعا میں جلد بازی کرتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے۔ یہ جلد بازی کی بات ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرما لیتے ہیں، بعض اوقات اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اند میر نہیں ہوتا۔ اور جو شخص بے صبری کرتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اور رویے، اور گڑگڑائیے، اور اپنے غناہوں کی معافی مانگئے اور توجہ کیجئے، شکایت نہ کیجئے، اگر شکایت کرو گے تو کس سے کرو گے۔ کوئی ایسا ہے جو اللہ میاں کے خلاف تمہاری شکایت سن کر اسے دور کر دے گا۔ ہرگز نہیں، تو بس پھر اللہ تعالیٰ ہی سے کہو کہ اے اللہ! میں آپ ہی سے مانگوں گا، آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب تک آپ نہیں دیں گے، میں مانگتا رہوں گا۔ جب آدمی کسی کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے تو مالک مکان دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام بندہ دل کا معاملہ ہے۔ وہ تو دانا اور کریم ہے۔ جب اس کے دروازے پر دستک دیتے رہو گے، مالک دُڑتے رہو گے، روتے رہو گے، گڑگڑاتے رہو گے۔ ۵۰ تو بہت جلدی راضی ہو جائے گا اور دعا قبول کر لے گا۔

چوتھا سبب:

دعا قبول نہ ہونے کا چوتھا سبب "مال حرام" ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت عجزی کی حالت میں اللہ سے مانتے ہیں، ہاں پھرے برے، کپڑے بھی خفک نہیں اور "یارب یارب" کہہ کر مانتے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام، پینا حرام، پہنا حرام۔

”فَاتَىٰ مُسْتَحَابٌ لِّهٖ
”اُن کی دعا ایسے قبول ہوئی۔“

اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ انتہائی دشمنی اور بے عزتی کے ساتھ
مُلک، مُرد، مُکرم، مُکرمین اور مُہاجر کھانا پینا حرام مال کا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔

حرام مال کے نقصانات:

آپؐ غور کیجئے کہ کتنے بیمار، معاشرے میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں،
عدوئیں ہیں، خوف ہے، اہشت ہے، مہنگائی ہے، ایسے بستی اور امن سے بچنے کی
دعا نہیں لیکن خوب بوریسی ہیں لیکن یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے اب دینیوں پھٹتی ہوئی ہیں
نمارتے ممبروں میں، ہماری بیٹیوں میں، بیمارے شہروں میں اور ہماری جالوں کے
اندہر۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے طالع اور حرام مال میں امتیاز
چھوڑ دیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آئندہ اے بیٹوں کو بڑی حسیادت سے دیکھتے
ہیں کہ یہ طالع طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ وہ عام روایت یہ
ہو گیا ہے کہ اُن مال کو جس طرح سے چاہے کسی طریقے سے بھی نہ

خوب یاد رکھئے کہ اگر حرام طریقے سے ملے آئے گا تو چھوڑ دے اپنے کرشمے
ڈھانے گا۔ دیناریوں بھی لائے گا، بے دینیوں اور پریشانیوں بھی لائے گا، صدقے بھی
لائے گا، رازداری بھی لائے گا۔ یہاں تک کہ زندگی کو اجیرن کر دے گا۔ روپ کی ریتیں
ہیں تو ہو جائے گی لیکن جس مقصد کے لیے وہ پیہ آ رہا ہے، وہ مقصد عاقل نہیں ہووے۔
نوشیاں، سحت، رذلت اور لذت و تہال مال سے ہی ملتی ہے، حرام مال سے نہیں ملتی۔

رشوت کا روپیہ سوار کے گوشت کی طرح حرام ہے:

آج بیمارے معاشرے میں رشوت کا دور دورہ ہے اور امن کے نٹے نٹے
طریقے رائج ہیں۔ حالانکہ رشوت لین بھی حرام اور اس کا پینا بھی حرام۔ دہل منہ

پیشانی نے رشہ فرمایا:

والمرئى رائى مرئى كلاًهما فى النار وائدى يمشى
بهما (شعر)

”درشت دپے والا اور اپنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اور جو ان دونوں کے درمیان والی رہتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔“
سرکاری دفاتر میں جانوروں کی جھینٹیں، تینوں قسم کے لوگ آپ کو تھیں گے۔ درشت دپے والا بھی تھیں گے۔ اپنے والے بھی ملیں گے اور درمیان میں والی کرنے والے بچہ اسی اور کلرک بھی ملیں گے۔

آج عام طور پر لوگوں کو مختلف طرح کی شکایت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے نثر لکھنی، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر جامہ دو گیا، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر آسیب کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پر بندش لگا دی گئی۔ جن لوگوں کے دشت نہیں آتے، کاروبار کرتا ہوں تو وہ چلتا نہیں، ملازمت کے لیے کوشش کرتا ہوں، کامیابی دونے ملتی ہے مگر میں موقع پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نے بندش لگا رکھی ہے۔ آپ نے بھی سوچا کہ یہ بندش لگانے والا کون ہے؟ ”بندش کس کے لگانے سے ملتی ہے؟“ کوئی شیطان لگا سکتا ہے؟ کوئی جادوگر لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی پر بندش نہیں لگا سکتی۔ کسی اور نے ہم پر بندش نہیں لگائی۔ ہم نے خود اپنے اوپر بندش لگا رکھی ہے۔

ہم نے توبہ اور دعا کی قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ تمام مومن ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، خود بھی کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی بچوں کو بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے! درشت کا رویہ ہمارے دوست کی طرف حرام ہے۔

پینک کی ملازمت کیوں حرام ہے؟

نئی طرح سے سوچیں عامہ رہتے ہیں۔ بیٹکوں نے ساری امانت میں ہمارے

رکھ ہے یا ٹیکوں کے اندر ایسی ملازمت کرتے ہیں جس میں سودی لین دین کے معاملے لکھنے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ

”كَفَّنَ اللَّهُ أَكْبَلَ الزَّيْتِ وَأَكْبَلَ الْغَنَاءِ وَكَفَّنَهُ وَشَاحَهُ بِهَدْمِهِ“ (مسلم)

”اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور اس معاملے کے گواہ بننے والے پر۔“

دب سود کا لکھنا حرام تو ایسی ملازمت سے ملنے والی محنت و کوشاں بھی حرام۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب! یہ کیا بات ہے۔ چونکہ کی ملازمت اور تنخواہ آویں حرام ہوئی حالانکہ ہم کسی کی چودہ نہیں کر رہے، ذاکہ نہیں ڈال رہے، کسی سے رشوت نہیں لے رہے، عہدہ بھر محنت کرتے ہیں اور مہینے کے بعد محنت کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ تو حلال ہونی چاہیے!

لیکن غور کیجئے یہ اس لیے حرام ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ محنت حرام ہے تو آپ نے حرام محنت کا معاوضہ لیا ہے۔ ورنہ اگر آپ کی دلیل کو لیا جائے تو پھر تو جو روٹیاں اور پیشہ ور عمرتیں پیش کرتی ہیں، جن کا کاروبار ہی حرام کاری کا ہے، محنت تو وہ بھی کرتی ہیں اور اسی محنت کا معاوضہ لیتی ہیں، تو پھر ان کا معاوضہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ محنت تو ہم بھی کرتی ہیں، پھر ہماری آمدنی حرام کیوں ہے۔

بات یہ ہے کہ ہر محنت کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، اسی محنت کی آمدنی حلال ہوگی جو حلال ہو، جو محنت حرام ہوگی اس کی اجرت حرام ہوگی۔

رشوت اور سود کے علاوہ حرام کی اور بھی بہت سی صورتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ٹاپ تول ملز کئی اور ملاوٹ عام ہے۔ ایک کلو دودھ نے پینے کے لیے لیکن آدھا کلو دودھ اور آدھا کلو پانی دیا۔ گویا دودھ تو آدھا ملا دیا لیکن پینے کے لیے ایک کلو کے لیے یہ بھی حرام ہے۔

اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی سفلی عمل نہیں

جب حرام عام ہو پتا ہے تو بیادیاں اور مصیبتیں بھی عام ہو جاتی ہیں۔ ہر اصل جہاد پر غور کرنے سے بچانے مانوس کے پاس جاتے ہیں کہ کسی نے ہم پر غلی عمل کر دیا ہے، اس کا تہذ کریں۔ حالانکہ غلی عمل تو ہم نے خود اپنے اوپر کر رکھا ہے۔ غریب یاد رکھئے کہ اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی غلی عمل نہیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی ان سے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری سے اس کے دروازے کھلتے ہیں۔

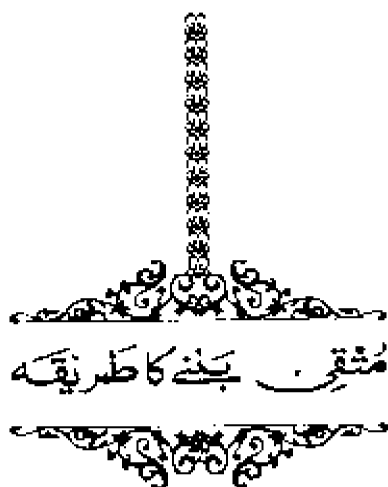
ٹھیک ہے، چارو کر بھی ہوتے ہیں، جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ملتی ہے لیکن یہ تینوں چیزیں اللہ ہی نے قیضے میں ہیں۔ اگر جاؤ گھر نے آپ نے کوئی عمل کیا تو اس نے ہر قوم میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چارو کو آپ پر مسلط کر دیا۔ اور اگر کسی جن نے نقصان پہنچایا تو اسے بھی اللہ نے مسلط کر دیا، اگر آپ کو برا لے اور آپ کو توہم کی توفیق ہو جائے۔ لیکن ہم تو یہ کہنے اور حرام مال چھوڑنے کی بجائے مانوس کی طرف بھاگتے ہیں۔

حرام مال آنے سے مزے فخر ہو جاتے ہیں:

”ہی حرام اس لیے کڑا ہے کہ۔ دل زیادہ ہو کا تو میں مزے نروں کا عاید کر۔ حرام کے آنے سے مزے ہی فخر ہو جاتے ہیں۔ رویہ تو زہ جاتا ہے لیکن مزے کا ب ہو جاتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور ہماری وساوس کو قبول فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ: ”کو، حرام فرما رہا ہے۔ ہم نے یہ اپنی۔ وہ اس کی قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں، ہمیں یہ درد نہ لہنے کی توفیق دے فرما۔“ (امین)

وہو دعوانا الحمد للہ رب العالمین

﴿مستی بنے کا طریقہ﴾

خطہ: سنہ:

الحمد لله حمداً ونسبته وسبحته ونؤمن به
ونعوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوءات أعمالنا فمن يهديه الله فلا مضى له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً

!_<|

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الضَّالِّينَ.

تفاوت کردہ آیت کا خلاصہ:

برادری محترم، برادران عزیز:

جو آیت میں نے آپ کے سامنے تفاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب
اعزمت کا ارشاد ہے کہ:

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اپنے دلوں کے ساتھ زور“

اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچو، گناہ ہو
جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو زبان کے بھی سچے
زیادہ دل کے بھی سچے ہیں اور حمل کے بھی سچے ہیں۔

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب:

قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو
بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے تو پھر ایک اور حکم دیتا ہے جس پر عمل کرنے سے پہلے حکم
آسان نہ جاتا ہے۔ دوسرا حکم طریقہ ہوتا ہے پہلے حکم پر عمل کرنے کا۔

یہاں بھی یہی بات ہے۔ فسق و فجور کے ماحول، نفس کے دھوکے، شیطان
کے فریب اور گناہوں کے سیلاب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں۔

اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کے حکم پر کیسے عمل ہو؟ شاید یہ وہی دور ہے جس
کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آنے والا
ہے کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل
ہوتا ہے۔ میں نے ”شریہ“ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یقین نہیں کہ وہی دور آگیا
ہے یا وہی اور زیادہ مشکل دور آنے والا ہے۔ بظاہر ابھی نہیں آیا، بعد میں آنے کا
لیکن اس کے آثار دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں دین پر قائم رہنا
پرے سے آگے اور اس کے آگے کا کام ہے۔

اس دور میں دین پر عمل کرنے کی ایک عظیم فضیلت:

پہلے میں ایک بات پر عرض کر دوں کہ جو شخص اس عہد سے ہوئے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین پر قائم رہے، حلال اور حرام کی فکر رکھے، مکناہوں سے بچنے کا اجتنام کرے، مکناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے، آنسو دہنچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے حدیث میں ایک بشارت آئی ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قرب قیامت میں ایسا دور ہوگا جس میں دین پر عمل کرنا دشوار ہوگا، اس وقت ایک آدمی کو اپنے عمل کا ثواب پچیس سو بار کے عمل کے برابر ملے گا۔“

(ترمذی بحوالہ علامات قیامت از مسند: عاشق الہی بلند شیری ص ۱۴)

اللہ کے لیے کیے ہوئے کام میں جب کبھی مشقت اور دشواری زیادہ اٹھانا پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نہ پڑھیں غلط نمازیں اور نہ غلط روزے رکھیں اور نہ دوسری غلط عبادت کریں لیکن اگر فرض و واجبات اور جو جائز، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمادے تو سیدھی جنت ہے انشاء اللہ۔

تقویٰ پر عمل کرنا کبھی ناممکن نہیں رہتا:

لیکن بلاشبہ اس زمانے میں تقویٰ پر قائم رہنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ تقویٰ پر قائم رہنا کبھی بھی ناممکن نہیں ہوگا، ہمیشہ ممکن رہے گا۔ آج بھی ممکن ہے، الحمد للہ، آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں بلکہ اس مغربی دنیا میں، امریکہ اور کینیڈا میں بھی موجود ہیں جو دین پر پکے قائم ہیں جو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں بلکہ شب و روزی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ ہر سے مسکنے مسکن چمچتے رہتے ہیں۔

اللہ والے کم ضرور ہوں گے لیکن پیسہ نہیں ہوئے اور قیامت تک اپنا پیسہ نہیں لے سکتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تقویٰ کا قلم دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی
فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو یعنی ایسے لوگ دل کے دھڑکے، زبان کے ہلکے،
اعتقاد سے سچے ہوں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ متقی ہوں، مومن ہوں سے بچنے والے
ہوں، تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے کیونکہ تقویٰ کا قلم قیامت تک
کے انسانوں کو دیا گیا ہے۔

متقی ہونے کا مطلب:

متقی ہونے کا مطلب کچھ لیجئے۔ دُک ڈر جاتے ہیں کہ ہم کہاں متقی ہو سکتے
ہیں، ہم تو بچہ دلوں میں متقی ہونا کوئی مشکل نہیں۔ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
کوئی گناہ نہ کرو، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچو، لیکن خدا کا راستہ نفس اور
شیطان کے بہکانے، پھسانے سے کوئی گناہ نہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرو اور
نہم کرو اور آگد و نہیں کریں گے۔ تقویٰ پھر لوٹ آئے گا۔

اب سمجھئے، ماسیدی کی کوئی حد نہیں، آپ کو اپنے سے زیادہ جو تقویٰ والا
ملے، اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس سے دہشتی قائم کرو، بیٹوں اور بیٹیوں کے، شہتے
نہرتے اہل اس بات کو دیکھو کہ کچھ دین دار ہیں یا نہیں۔ کاروبار، ملازمت، تجارت
اور تفریحوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو فیضانِ حق سے دین میں بہتر ہیں۔ اگر آپ
بہتر نہیں تو اللہ، اللہ، رفتہ رفتہ آپ کے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا ہونا چلا جائے گا،
انہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، انہی کاموں کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔

قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو کیوں بھیجا گیا؟

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جناب رسول اللہ ﷺ کو بھیجا
گیا تاکہ آپ صحابہ کو قرآن مجید بھی سکھائیں اور صحابہ کرام آپ کی صحبت میں رہ کر

اپنے ظاہر و باطن کا تزکیہ کریں۔ چنانچہ آپ کے مقاصد نبوت میں یہ بات بیان کی گئی کہ

هَاتِلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَفُزْتُمْ بِهِمْۙ

”قرآن پڑھ کر سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔“

تزکیہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صحابہ کے اخلاقی، اعمال اور معاملات و معاشرت کی اصلاح کریں۔

بڑے بھائی کا سبق آموز واقعہ:

میرے بڑے بھائی محمد ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں رہتے تھے۔ حکیم لاسٹ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مرید تھے، بڑے شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری سومانہ تھی، مثبت و تعمیری شاعری۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم لاہور میں ہو، وہاں بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت! اب تو کوئی نظموں میں چٹا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہا۔ اب تو نظموں میں کوئی بزرگ چٹا نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حبیہ کا دم لکھا اور فرمایا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں تم سے اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں، اپنی فکر کرو۔ یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرو۔ پھر فرمایا کہ تمہارے محلے کی مسجد کا جو مؤذن ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی تمہیں فائدہ ہو گا۔ وہ تم سے اچھا ہے کیونکہ اس کی تکبیر اولیٰ غرت نہیں ہوتی۔

آج ہم مؤذنین کی کوئی تہ روایت نہیں پہچانتے لیکن ارادہ یہ تو دیکھیں کہ اس میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ غرت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے! ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور وہ نماز کو ہم سے بھر وقت میں پڑھتا ہے۔

اللہ والوں کی صحبت کے اثرات بقدر تعلق منتقل ہوتے ہیں:

جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو بہت سی چیزوں کے تو خور بخود اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے جتنا قریب رہے گا۔ اتنا اس کے اثرات آئیں گے۔ میرے مرشد حضرت عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر طرف بالکل تاریکی کے عالم میں تم دور سے ایک چھوٹا سا چراغ دیکھتے ہو تو اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر امید کی رشتہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ادھر روشنی ہے۔ اب اس کے قریب ہوتے چائیں تو کچھ دیر بعد اس سے ملکی ہلکی دھندلی روشنی بھی آنے لگے گی، اب یہ فائدہ داکہ راستہ نظر آنے میں سہولت ہو گئی۔ اور قریب چلیں تو راستہ صاف نظر آنے لگا۔ اور قریب پہنچے یہاں تک کہ اس کے بالکل قریب بیٹھ جائیں تو اس کی گرمی بھی محسوس ہونے لگے گی اور گرواں پہنچ کر اس کی لو سے لو لگا لو تو خود چراغ بن جاؤ گے۔

اللہ والوں کے ساتھ جتنا رابطہ اور تعلق بڑھتا ہے اتنا ہی آدمی کا تقویٰ، روحانیت اور نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی خود بھل اٹھتا ہے اور چراغ بن جاتا ہے۔ چند سو سال سے دین کی روشنی اسی مریٹے سے بھیل رہی ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا روشن ہوتا رہا۔

مجاہدے کرائے کی حکمت:

ہمارے مرشد حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں بزرگان دین اپنے اپنے مریدوں کو ان کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مشکل مجاہدے بتاتے تھے۔ ان کا یہ عمل بھی حکمت پر مبنی تھا کہ مرید کے دل میں ٹھہرے ہوئے دور دور ہو جانے والی دوست کی طرف سے تو وہ نکل جائے، بے حیائی ہے تو وہ دور ہو جائے، محبت ہونے یا نہ ہونے کی عادت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔

زیادہ بولنے کی بیماری کا ایک خاص مجاہدہ:

ایک سر یہ کو جھوٹ بولنے اور نسبت کرنے کی عادت تھی۔ ان کو ہم یہ بت تھی کہ تم ہمیشہ نہ موش و مکر، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، صرف بقدر ضرورت کھانے پینے کے وقت میں بولنا چاہئے تو بولو، ورنہ بالکل بولنے کی اجازت نہیں۔ مکر و کوشش کے باوجود اس پر پورا عمل نہ کر سکے۔ بعض دفعہ بلا ضرورت بولنے لگتے، تو شیخ نے اس کا علاج یہ کیا کہ اس سے کہا کہ وہ جسے وہ گوسے منہ میں رکھا کرو۔ ان گولوں کے رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ جب تک وہ منہ میں ہیں، بولا ہی نہیں جاتا۔ بہت ہی ضرورت اور مجبوری کے وقت بولنا پڑتا تو گولے نکالتے، بات کرتے، پھر گولوں کو دھو کر اور صاف کر کے منہ میں رکھتے۔ ایک بڑی مصیبت وہاں جان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلا ضرورت بولنا مجبوز دیا تو شیخ نے وہ گولے نکھوادیے۔

ایک شیخی باز نواب کا قصہ:

بعض لوگوں کو شیخیاں بھگوانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور نواب لوگوں کو اس کی عادت اور زبودہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ ان کی تائید کرتے ہیں کہ بھوان اللہ! کیا بات کی ہے نواب صاحب نے! تو ایک نواب صاحب عہد انیسویں تیسویں ہجری اور شیخیاں بھگوانے کی بہت عادت تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شیخی بھگوا کرتے۔ بعض اوقات کوئی شیخی ایسی بھگواتے کہ سننے والے پسے ہی لہجے میں محسوس کر لیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ لیکن اس کام کے لیے انہوں نے ایک قانون دان اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اگر بھی نواب صاحب کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، جس پر لوگوں کو یقین نہ آئے، انہیں جلی (Appeal) نہ لڑتی ہو تو تم اس کی کوئی ایسی تلافی کر دینا، جس سے لوگوں کو یقین آجائے اور لوگ نواب صاحب کو جھوٹ نہ سمجھیں۔

اب نواب صاحب نے دن کوئی نہ کوئی چٹنی بھجوا دئے اور وکیل صاحب فوراً اس کی کوئی نہ کوئی ٹاؤل کر دیتے جس سے لوگ مطمئن ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نواب صاحب نے بڑے جوش میں آ کر کہا کہ ہم ایک دفعہ بھکار کے لیے گئے۔ سامنے ہرین نگر آیا۔ ہم نے جو غار کیا تو کوئی اس کے کمر سے لگ کر منہ سے نکل گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیسا بھوت بولا ہے نواب صاحب نے سب کھٹکھارنے بھی گئے۔ نواب صاحب نے کزوری محسوس کی تو قانون دان کی طرف دیکھ کر قانون دان صاحب بولے، جی، اصل میں قصہ یوں ہوا کہ جب نواب صاحب نے غار کیا، اس وقت وہ ہرین اپنے کمر سے منہ کو کھینچ رہا تھا، اس لیے کوئی کمر سے لگ کر منہ سے نکل گئی۔ نواب صاحب کی جان میں جان آئی۔ لیکن رات کو دیکھن صاحب اعتقادی لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ نواب صاحب! آپ تو اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ آگے میرا علم و فن بھی جواب دے رہا ہے، اس لیے میرا اشتغلی قبول کیجئے۔

ایک اور نواب کا قصہ:

ایک نواب صاحب کی عادت تھی کہ بات بات پر لوگوں کو گدھا کتا کرتے تھے۔ ”گدھے تم نے یہ کیوں نہیں کیے، گدھے کہیں کے بھاگے گاؤں یاں سے“ وغیرہ وغیرہ۔ سب آدمی کو کوئی ایسی عادت پڑ جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چٹا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی بے تکلف دوست نے توجہ دلائی اور کہا کہ نواب صاحب! آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں مگر آپ ہر ایک کو بات بات پر گدھا کہہ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں نواب صاحب نے غصے میں آ کر کہا:

”کون گدھا کہتا ہے کہ میں بات بات پر گدھا کہتا ہوں“

جب زبان بے لگام ہو جائے اور اللہ کے خوف سے آزاد ہو جائے تو وہ مجھ سے بھی بڑی ہے، گھمایاں بھی دیتی ہے، ہتھکتیں بھی دکھاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی

کرتی ہے۔ اسی صورت میں اس کا علاج کرنا پڑتا ہے جیسے شیخ نے اپنے مرید کے منہ میں گولے رکھوا کر اس کا علاج کیا۔

مجانوں کی حیثیت علاج کی ہے:

خوب سمجھ لیجئے! یہ گولے، کتنی کوئی ثواب کا کام اور عبادت نہیں تھی، علاج کے طور پر لیا گیا۔ بعض لوگ اسی کو تصوف سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تصوف نہیں، ہاں تصوف میں جو مقصود ہے یعنی باطن کی اصلاح اور گناہوں سے بچنا۔ اس کے لیے ایک معاون ہے۔ یہ مجاہدے اور ریاضتیں بذات خود مقصود نہیں ہوتیں بلکہ انہی صفات پیدا کرنے کے لیے علاج کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ جس کی ہر عادت جتنی زیادہ پکی ہوتی ہے، اتنی ہی کمزوری گولیاں اس کو دینی پڑتی ہیں، اتنا ہی بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔

ہر دور میں طریقہ علاج بدلتا رہا:

لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جڑوں میں نہ دین کی اتنی طلب ہے نہ اتنی طاقت ہے اور نہ اتنی فرصت ہے کہ وہ سب لے لے کر پیاجامے اور ریاضتیں کریں اس لیے ہر دور کے بزرگوں نے ہر زمانے کے لوگوں کے تقویٰ و عبادت کا لحاظ کر کے ایسے ایسے علاج تجویز کیے کہ اس زمانے کے لوگ آسانی سے برداشت کریں۔ پچھلے زمانے میں عیسویوں کی دوائیں ہوتی تھیں۔ ہوشیار و لاڈ پانی میں ڈبو، آگ پر پکاؤ اس کو چھانو۔ ٹھنڈا کرو۔ اس میں فلاں فلاں دوائیں ملاؤ۔ پینے کے بعد لحاف میں دھب کر بیٹھاؤ، باہر نہ نکلو وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا تھا لیکن آج کل ان کی جگہ کپسولوں نے ور چھوٹی چھوٹی ٹیبلیٹس (Tablets) نے لے لی۔

باطنی علاج کا مختصر اور آسان نسخہ

جس طرح یہ طریقہ علاج بدل گیا، اسی طرح اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے فقہ، آسان اور سریع واثر (خیر اثر کرنے والے) نسخے تو یوں کیے ہیں مثلاً حضرت عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کی عادت ڈال لی، اور اہتمام کر لیا تو ان شاء اللہ تمہارے لیے ظاہری ترقی کے راستے کھل جائیں گے اور باطنی ترقی کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ طریقت میں بھی بڑھتے چلے جاؤ گے اور شریعت میں بھی ترقی کرتے چلے جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے فوائدے جاؤ گے۔ زندگی خوشوار اور پرسکون ہو جائے گی۔ اور ہر وقت آپ کے دل کو ایک ذہانت رہے گا۔ پریشانی اور غمیرا بہت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلے جائے گا۔

چار اعمال اور ان کی خاص تاثیر:

فرمایا کہ وہ چار اعمال ہیں اور قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ اور اس زمانے کے مزاج کے مطابق ہیں۔ ان چار اعمال کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا۔ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ عمال ہو جائیں گے۔ ان پر کوئی عیب خرچ نہیں ہوتا اور کوئی محنت خرچ نہیں ہوتی اور عمال ایسے زیادہ دست ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال میں سے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے انسان کے ظاہری گناہوں میں بھی کمی آتی ہے اور باطنی گناہوں سے بچتا بھی آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ شہداء میں چار سال پہلے اس مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، ہر ہفتے میں آٹھ ایک مرتبہ تو حاضری ہوتی ہی تھی، پھر ان کا کرم یہ تھا کہ ہم دونوں جگہ جاتے۔ کئی ایک مجلس انہوں نے الگ الگ کی۔ عام مجلس ہند کو ہوتی تھی نہیں

میرے لیے اور میرے بھائی مولانا محمد آتی عثمانی صاحب کے لیے چہرے کے دن عصر سے مغرب تک خاص مجلس رکھی۔ مگر جب اور لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آنے لگے۔ مجھے یاد نہیں کہ چودہ سال کے عرصے میں کتنی ان سے میری ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے ان چار چیزوں میں سے کسی چیز کی ترغیب نہ دی ہو۔ بار بار توجہ دلاتے تھے۔ کبھی میں بھول جاتا تو اس وقت بھی توجہ دلاتے کہ میاں یہ کام تو کرلو۔

آخر کچھ تو بات تھی کہ چودہ سال تک وہ اس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اعمال شریعت کی بھی جان ہیں اور طریقت کی بھی جان ہیں۔ الحمد للہ، مجھے ان اعمال سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ میں جان ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان کی پابندی کریں گے تو آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ میرے محسن مرشد کا عظیم تحفہ ہے۔

پہلا عمل:

ان میں سے پہلی چیز ہے ”شکر“۔ شکر کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، انہیں ناجائز کام میں استعمال نہ کرو فرمایا کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک آسان راستہ بتاتا ہوں کہ اس پر چلنے سے تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اور پھر رفت رفتہ شکر کا وہ مقام بھی حاصل ہوگا جو مطلوب ہے۔ اور وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہر انسان کو بے شمار چیزیں ایسی پیش آتی ہیں کہ وہ مرضی کے موافق ہوتی ہیں مثلاً آپ صبح چھ بجے اٹھنا چاہ رہے تھے، رات کو سوئے تو ٹھیک چھ بجے آنکھ کھل گئی۔ یہ اللہ کی ایک نعمت مل گئی، فوراً کہہ دو ”الحمد للہ“ یا اپنی زبان میں کہہ دو ”اللہ تبارک و تعالیٰ“ یا ”اللہم لک الحمد لک الشکر“ کہہ دو۔ ناشتہ صحیح تھت پر مل گیا، الحمد للہ، مزہ آیا، الحمد للہ۔ باہر نکلے، ٹریفک صاف مل گیا، الحمد للہ۔ صبح وقت پر دفتر پہنچ گئے، الحمد للہ۔ موسم اچھا مسطوم ہوا، الحمد للہ۔ کوئی اچھا منظر سامنے آیا، الحمد للہ، کاروبار میں گاہک زیادہ آئے، الحمد للہ۔ نفع ہوا الحمد للہ۔ مگر میں

آئے تو دروازے پر بچہ بیٹہ ہوا ملا۔ الحمد للہ۔ بیوی کو دیکھ وہ بھی خوش نظر آئی، الحمد للہ۔ کھانے میں مرد آیا، الحمد للہ۔ پانی میں مزہ آیا، الحمد للہ۔ گریوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، الحمد للہ۔ غرضیکہ صبح سے نئے کرشمات تک بے شمار کام جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے یا کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، اس پر فوراً اللہ میاں سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر یا الحمد للہ یا اللہم لک الحمد و لک الشکر۔

شکر کے فضائل:

اس عمل پر نہ کچھ وقت لگے گا اور نہ کوئی محنت لیکن اتنی بڑی عبادت انجام پائی کہ اس پر اللہ کا عذاب بہت جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (النساء، ۱۳)

”اگر تم خدا کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا

تمہیں عذاب دے کر کیا کر سہ گا۔“

معنوں میں خدا کو شکر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

﴿لَا يُلَاقِيهِمْ فِي شُرَكَائِهِمْ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔

”الحمد للہ“ شکر کا سبب ازیدہ ہے:

اور غور کیجئے قرآن مجید جمعی عظیم ترین کتاب کی سب سے پہلی سورت

”سورۃ الفاتحہ“ ہے اور یہ سورت ”الحمد للہ“ سے شروع ہو رہی ہے۔ اور اسی سورت کے

بارے میں تحفہ یہ ہے کہ ہر نماز میں پڑھو حتیٰ کہ سنتوں اور نفلوں میں بھی اس کا پڑھنا

ضروری ہے۔ فرض کی تفریق دو رکعتوں میں سورۃ ملائے کی ضرورت نہیں لیکن ”سورۃ

الغاثۃ“ وہاں بھی پڑھنا ضروری ہے، کوئی رکعت سورۃ الغاثۃ سے خالی نہیں۔
 ”الحمد للہ“ شکر کا پہلا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو پسند کرتا ہے۔

جنت میں بھی شکر کی عبادت ہوگی:

آگے یوں ہے، جب جنت میں جائیں گے وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْبٰہٌۢ اَنْفُسِكُمْ﴾ (مہاجرہ: ۳۱)

”اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا، تمہیں ملے گی۔“

آج مغربی دنیا لذت کے پیچھے ایسی پڑی ہوئی ہے کہ لذت نہ سمجھنے والی پیاس اور لذت کی نہ مٹنے والی بھوک اس قوم کا سب سے بڑا مرض ہے، اسی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں مول لے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے رہی ہے۔ لیکن جنت میں ملنے والی نعمتیں اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ حاصل ہوں گی۔ وہاں عیش ہی عیش ہے۔ عرق گلاب کی طرح مہکتا ہوا پینے ہو گا۔ کھانے کے بعد ایک ذکاوار آئے گی جس میں منک کی سی خوشبو ہوگی اور سارا کھانا اسی میں اضم ہو جائے گا۔

وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ نہ نماز، نہ وضو، نہ پاکی و ناپاکی کا مسئلہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ تطہیر اور نہ جہاد، صرف حرے ہی مزے، کھانا، پیو، عیش اڑاؤ۔ حدیث قدسی میں ہے:

﴿اَعْبُدُوْهُ لِيُوَفِّيَ الصّٰلِحِيْنَ مَا لَا غِنٰی عَنْهُمْ وَ لَا اَذٰنٌ

صَمِيْعٌ وَلَا يَخْطُرُ عَلٰی قَلْبٍ بَشَرٌ﴾

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں

کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور نہ

ہی کسی دل پر ان کا خیال تک گزرے۔“

ان سرری نعمتوں میں جو انی وار ہوئی، کوئی جانتے نہیں ہوئی لیکن ایک مہارت والے بھی ہوئے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بخشی کے اور سے انہی جہان کی ربانی نصیب دیا میں ہم سانس لیتے ہیں۔ فطری مرنے والے، انور، بخیر کسی اللہ کے یہ اندہ باقی ہے۔

شکر کا ایک اہم اثر

تکبر سے حفاظت:

ان کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ جب ہندو برکت کے سٹے پر شکر کرنے کا مدعی ہو جائے تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہاں نعمت و برکت میں نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کا اعتراف سمجھتا ہے، اپنا حال نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی نوال سمجھتا ہے، مراد یہ کہ اپنی کسی بھی نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مظلہ سمجھے، ایسے شخص کے ان میں بھی تکبر ہے کہ؟ (نہیں) تو یہ شکر ظہری سے بچانے والی چیز ہے۔ شکر و شکر عطا مال و نماندہ ہو ہے کہ رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَقْدُلٌ ذَرُّهُ مِنْ بُكْرَةٍ

(اسم کتاب ایمان)

”جو شخص جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ بکری ہو۔“

یعنی تکبر ہو گا۔

تکبر شریعہ پینے سے بھی زیادہ سخت آلودہ ہے۔ زنا کاری سے بھی زیادہ خطرناک آلودہ ہے۔ شکر اس خطرناک مرض سے انسان کو بچاتا ہے۔

شکر دینا بھول سے بچاتا ہے:

شکر کا ایک اور خاصہ نامہ یہ ہے کہ جو شخص شکر کرنے کا عادی ہو، وہ روزِ خود بخود دیکھتا ہوں سے بچنے لگتا ہے، تقویٰ پیدا ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ وقت تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، ان کا محسوس ہونا ان میں رنج نہیں پاتا ہے۔ جب

جب بھی دو گناہ کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتے گا تو اس کا ضمیر اسے
بھیجھڑے گا کہ اتنے بڑے عیس کی نافرمانی کر رہے ہو، جس نے تجھے صبح سے لے کر
شام تک اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ گناہ کرتے سے شرمانے گا۔

شکر کی وجہ سے پریشانیوں سے حفاظت:

شکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو شکر کی عادت ہو، اگر اس کو کبھی
کوئی نامواری اور تکلیف پیش آ جائے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ دیکھتا
ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، جن پر میں الحمد للہ، الحمد للہ
کہہ رہا ہوں تو اگر ایک بات مرض کے خلاف پیش آگئی تو اس میں گھبرانے کی کیا
ضرورت ہے۔

تعلق مع اللہ میں اضافہ:

شکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک چلتا پھرتا مراقبہ اور چلتا پھرتا مشاہدہ
ہے، جس سے انسان کا اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ جب نفوت کے غمے
پر اللہ کی حمد بیان کرتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اضافہ لازمی بات ہے۔ اور تعلق
مع اللہ تقویٰ کی روح اور جان ہے، ظاہری گناہوں سے بھی بچاتا ہے، باطنی گناہوں
سے بھی حفاظت کرتا ہے۔

صبر پیدا کرنے کا آسان طریقہ:

ان چار افعال میں دوسرا عمل "صبر" ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی ہر
حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہونے دے، اور ہر بری چیز سے
اپنے آپ کو روک لے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں۔ بہت سے مجاہدوں کی
ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے طہارتِ مادی رحمت اللہ نے آسان نسخہ یہ تجویز فرمایا
کہ اس کی عادت ڈالو کہ صبح سے لے کر شام تک جو باتیں آپ کی مرضی کے خلاف

ہوں، ان پر ”اللہ وانا الیہ راجعون“ کہو مثلاً آپ احتیاج ہے تھے چھ بچے لیکن آٹھ سالہ تھے چھ بچے کھلی تو فوراً کہہ دیں انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ آپ بروقت دفتر پہنچنا چاہتے تھے لیکن دیر ہو گئی۔ فوراً کہہ دیں انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور تائبہؓ کا دعوہ لم سرور کو یمن شیڈائیہ کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ شیڈائیہ کے سامنے ایک مرتبہ پڑھا غل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: انا للہ وانا الیہ راجعون۔

معصیت کے وقت ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ کہنے کی فضیلت:

ہر سہ ماہ رواج یہ ہو گیا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون صرف ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے (یعنی کسی کے انتقال کے وقت) یہ صحیح نہیں۔ سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مرضی کے خلاف ہو، اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ دیں۔ اس عمل پر کوئی وقت فرقی نہیں ہوتا لیکن ان کلمات کے کہنے پر کیا ملتا ہے، دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا اَصَابَتْكُمُ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُوَلَیْكَ غَلَبَتْهُمْ صُلُوْتٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ اُوَلَیْكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

(البقرہ: ۱۵۵-۱۵۷)

”اے ایمان والو! جب کوئی مصیبت واقع ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور انی کی طرف لوٹ کر پائے والے ہیں۔ لیکن لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔“

یعنی وہ لوگ جو معصیت کے آنے پر مبرا کرتے ہیں اور ایسے موقعوں پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں تو آپ ان کو خوشخبری سے دیتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمتیں عام بھی

نازل ہوں گی اور خاص بھی نازل ہوں گی اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نور کیجئے:
ایسے لوگوں کو قرآن مجید ہدایت یافتہ ہونے کی سند دے۔

مجاہدین افغانستان کے ساتھ اللہ کی مدد کا مشاہدہ:

اس سے کچھ آیت میں ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (آیتہ ۱۵۳)

”بے شک خدا میرے کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

مجاہدین افغانستان نے گیارہ سال تک صبر سے کام لیا۔ پہاڑوں میں ڈنے
رہے، بیوی بچوں کو پاکستان بھیج دیا۔ خود بھوک و پیاس کی شکنیں اٹھائیں۔ بہاؤ
اور برقیہ کے عام میں بھی ڈنے رہے، اپنی آنکھوں سے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی
مدد اتر رہی ہے بلکہ بہت سے دلوں کی زبانوں پر یہ آتا تھا کہ یہ جہاد اللہ میاں خود کر
رہے ہیں۔

الحمد للہ، میں دو مرتبہ افغانستان گیا ہوں۔ ویسے آدمی کو اپنا نسل پھپھانا چاہیے،
لیکن میں اپنا یہ عمل ظاہر کرتا رہتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے ویدوا طبوتوں میں جہاد کا
تذکرہ اور چمچ چاکس رہا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دس سال
اس طریق سے گزارے ہیں کہ کوئی مہینہ مشغل سے گزرتا تھا جس میں کوئی نہ کوئی
جہادی مجاہد پیش نہ ہوتی۔

افغانستان جانے کے بعد تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کا مزہ اگر نہیں ہے تو
میدان جہاد میں ہے اور مرنے کا مزہ اگر نہیں ہے تو وہ بھی میدان جہاد میں ہے۔
مجاہدین نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے سوویت یونین کا نقشہ دینا سے منادیا۔
سات مسلم ممالک آزاد ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ آج افغانستان کے لوگ آپس میں
اتحاد کی جنگ کے لیے کھڑے ہیں، یہ فتنہ ہے، جہاد نہیں۔ لیکن جب تک انہوں
نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ

طاقت ان کے سامنے ریز و ریز ہو گئی۔ آج دنیا کا نقشہ انکار دیکھ لیجئے، وہاں سے سوویت یونین غائب ہے۔ یہ نتیجہ تھے اور صابرین تھے، ان کے صبر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

پہلا نریشہ:

صبر کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلا نریشہ یہ ہے کہ صبح سے سنے کر شام تک جو بات مرضی کے خلاف پیش آئے اس پر اللہ والا الہ راجعون کہہ دیں۔ موسم خراب ہو گیا، چار ہو گئے، گھر پہنچے بچے کو یہ رپایہ، بیوی کو روتے ہوئے پایا، ہر موقع پر کہہ دو اللہ والا الہ راجعون۔

یہاں تک دو باتوں کا بیان ہوا:

(۱) شکر کا (۲) صبر کا۔

ملا نصیر الدین کا واقعہ:

ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ملا نصیر الدین بہت خوبصورت شخص تھے لیکن ان کی بیوی بدصورت تھی۔ ایک روز بڑے اچھے موز میں تھے۔ بیوی سے کہنے لگے بیگم! تم بھی جنتی، میں بھی جنتی، بیگم نے کہا، کیسے؟ کہا، یہ قرآن میں لکھا ہے؟ بیگم بولی: قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے، دیکھو! تم مجھے دیکھتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں۔ اور صابر و شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔ آخر چڑھائی نے یہ بات انہی کے خور پر رکھی لیکن یہ بات سنی ہے کہ جو شخص صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، اللہ والا الہ میں جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿الطاعم الزاكر ثم الصائم الصابر﴾

(ترمذی، فتح الباری، ص ۴۷۵)

”یہ شخص کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس رازے دار کی طرح ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔“

اچھا کھانا اور اچھا پہننا ہر شخص:

دعوتِ مولا نا شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اچھا کھانا اور اچھا پہننا کوئی بڑی چیز نہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا اچھے سے اچھا پہننا ایسے سے اچھی گاڑی میں سفر کرو، اچھے سے اچھا مکان بناؤ، جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو لیکن اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، دورانِ نبی محبتِ دل میں نہ آنے دو۔

دنیا کی خدمت کس صورت میں ہے

اللہ نے دنیا کی خدمت بھی بیان فرمائی، بیانِ دنیا کی نعمتوں کو خیر اور فضل بھی فرمایا۔ خدمت اس صورت میں ہے جب ان کی محبتِ دل میں گھس جائے اور تعریف ان نعمتوں کی ہے جن کی محبتِ دل میں نہ تھکے۔ آپ نے دیکھا کہ کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی لیکن کشتی کی یہ زندگی ہی وقت تک ہے جب تک پانی کشتی سے باہر ہے، اگر یہ پانی کشتی میں گھس جائے تو اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و سباب، بیوی بچے، عزیز رشتہ دار، گاڑی و مکانات یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو ان پر ہماری زندگی کا کشتی چلتی ہے لیکن یہ صرف اسی وقت تک نعمتیں ہیں جب تک دل میں نہ غمیں گھر یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر آئیں تو ہمیں ہلاک کر دیتی ہیں۔

دل تو اللہ تعالیٰ کو مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل اپنے لیے بنایا ہے۔ اس میں محبتِ صرفِ اللہ کی ہو۔ اس کے رسول کی نور اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ہو۔ باقی چیزوں کی محبتِ دل کے اندر نہ آوے یا ہم ہو۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

سوال یہ پیدا ہوا کہ ان انسانوں کے لیے دنیا کی دکان و مکان سے فخر کی بات

پر محبت ہوتی ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا دل ان کی محبت سے خالی ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ محبت اس درجے میں ہے کہ اللہ و رسول کی فراموشی کا ذریعہ نہیں بنتی، اس وقت تک کوئی عینہ نہیں، لیکن اگر یہ محبت مافوقانی کا ذریعہ بننے لگے تو یہ محبت خطرناک ہے۔

تیسرا عمل:

تیسری چیز "استغفار" ہے۔ صحیح سے لے کر شام تک ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا لیکن بہت سے گناہ ہوں گا چہ بھی نہیں چلا کہ ہم سے غناہ ہو چکا کیونکہ ہم بے فکر کی زندگی گزارتے ہیں۔

جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا پھپھلاوٹی گناہ یا آجائے تو فوراً کہہ دیا کر، "استغفر اللہ" اگر پرے کلمات یعنی "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ" پڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر پورا پورا پڑھنے کا موقع نہ ہو یا کسی کو یاد نہ ہو تو صرف "استغفر اللہ" کہنا بھی کافی ہے اور اگر کسی کو یہ عربی الفاظ بھی نہیں آتے تو اپنی زبان میں کہہ دے "اے اللہ، معاف کر دے۔"

قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَكُنُ النُّفُوسُ رَاجِعًا إِلَىٰ جُذُوعِهَا فَأَنتَ بِهَا فَاعِلٌ
مُّعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ يُسْتَغْفَرُونَ ﴿۳۳﴾ (انفال ۳۳)

"اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب کہ قرآن میں تھے انہیں عذاب دیتا اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔"

ہر گناہ پر استغفار کی بات ہے، لیکن نظر بد بھی، کسی ناجائز کو دیکھا، نظر ہٹا کر کہیں استغفر اللہ، کوئی غلط بات سنی استغفر اللہ نہیں، کسی بری بات کا چکا ادا کر دیا تو استغفر اللہ کہہ کر رک جائیں۔ بری بات کا خیال آئے پر تو گناہ نہیں ہوتا لیکن بچا اور وہ

کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے۔

غرضیکہ کوئی بھی جھوٹا یا بزدل گناہ ہو جائے یا اس کا خیال آ جائے، اس پر مستغفر اللہ کہہ دیں۔ جب صبح سے سہ کر شام تک ہر گناہ پر استغفار کرتے رہیں گے تو رفتہ رفتہ گناہوں میں کمی آتی جائے گی۔ شرم آئے گی کہ ابھی تو استغفر اللہ کہا تھا، پھر گناہ کر لیا۔

بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے:

ایک جگہ میں نے توبہ کا مضمون بیان کیا۔ اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ 'توبہ' کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، شرمندہ ہو جائے اور توبہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ایسی توبہ کرنے سے یوں ہو جاتا ہے گویا وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ البتہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان سے معافی نہ مانگی جائے۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ:

ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ذمے پندرہ سال کی نمازیں رہی ہوئی ہیں اور ان پر توبہ دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں تو کیا پچھلے پندرہ سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ وہ معاف نہیں ہوں گی اس لیے کہ نماز کے بارے میں پہلا حکم یہ تھا کہ اس وقت پر پڑھو۔ اگر وقت پر نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرو۔ جب آپ نے وقت پر نماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی تو وہ معاف ہو گیا۔ لیکن اب اللہ کا نیا حکم آیا کہ اب پڑھو۔ اس نئے حکم کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ پچھلے توبہ سے کیسے معاف ہو گا؟

تو یہ تو یہ کہانی یہ کہ ۔ ہوا کہ ۔ جب تمہارے اہل حق میں تالچے کا سناوا محال ہو یہ نہیں انہوں میں وقت تک محال نہیں ہوتی جب تک ۔ کہانی پہلے اور بعد ہی ہوتی تھا اس وقت تک ۔ محال نہیں ہوتی جب تک کہ لفظ نہ کی جائے۔

تو یہ سناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔

تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے کتابوں پر پانی پھیرتی رہتی ہے اور اسے پانی نہ لیتی رہتی ہے۔ ایک صاحب میری اس بات پر کہنے لگے کہ یہ تو سناہوں کی تشریف دہائی۔ پڑے سے بڑا سناہ کر د اور یہ سوچو کہ تو یہ کہہ نہیں سکتے تو ہونو نہیں سکتے۔ آدمی یہ سوچ کر وہ سناہ بھی کرنے لگے گا کہ بعد میں تو یہ کہوں گا۔

بات یہ ہے کہ اگر بعد میں تو یہ کہے اور بعد میں اس کی معذرت کر دے تو آپ کو اعتراض کیوں ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تو یہ کہنے والے کو معاف کر دوں گا۔ کیا آپ اسے جہنم میں پہنچانے کے خواہش مند ہیں؟

یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ تو یہ سے سناہوں پر حرکت ہوتی ہے۔

البتہ یہ یاد رکھیں ۔ یہ کہنا کہ میں بات سے کہیں کی تشریف دہائی، یہ صحیح نہیں۔ تجربہ شہر ہے کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ جب بھی اس سے سناہ ہو فوراً تو یہ کہنے لگے گا میں سے کہیں ہوں میں کی آتی جانے کی۔ اور ایسا وقت یہ آئے گا کہ وہ تو یہ کہنے والوں میں شمار ہوگا۔ جو شخص تو یہ کا بہتر مترادف کا وقت راز دہانتی دین چاہے گا۔

ایک مرتبہ ہمارے مرشد حضرت عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کہوں اور پریشان کہوں نہ تھے۔ یہ وقت اپنے آپ لڑکھانہ تھا۔ مگر کہہ کر تو یہ کہہ کر، اختلاف نہ رہا۔ حال ہو جانے کا۔ میں نے عرض کیا حضرت! اس کا تو

مطلب یہ ہوا کہ قومی میں فیاں سے گناہ کر لے کہ چر تو پہ کر لے گا۔ غیب صرح کی
ہمکھیں بڑا کر فرمایا کہ نہیں سکوئے۔ جب تو یہی عادت بناو گے تو پھر گناہ کرتا بھی
یہ ہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ گناہ یہ کچھ ایسے اسباب پیش آ رہے ہیں
جس کے وہ گناہ نہیں ہو گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔

توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑا ادھوکہ ہے:

توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک انسان پر نجات کی کیفیت
طاری نہیں ہوتی۔ شعر یاد آ گیا۔

ہم میرا توبہ تمہیں، توبہ میری ہم تمہیں
ساٹے دھیر میں ٹوٹے ہوئے چٹانوں کے

اگر زندگی اسی طریقے سے گزار لی کہ ہر گناہ پر توبہ کرتے رہے تب بھی جہنم
پار ہے نہیں ایک بات یاد رکھیں۔ وہ یہ کہ گناہوں میں امید پر کرنا کہ بعد میں توبہ کر لیں
گے یہ دنیا کا سب سے بڑا ادھوکہ ہے اس لیے کہ موت جیسا تکلیف دہ آئی ہے وہ
چکر نہیں آتی کہ میں تری ہوں۔

استغفار کا ایک اہم فائدہ:

استغفار کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بار بار توبہ کرتا ہے، کبھی دو تکریم
میں جلا نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم سمجھتا ہے، شرمندہ رہتا
ہے۔ اور ایسا شخص لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے گا، دُکوں سے بچتا رہے گا
بجائے ان کی تلخیوں کو مخالف کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال جائز نہیں ہو گا
کہ میں نیچ سے لے کر شام تک کتنی غلطیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے
یہ تو اس بندے سے اگر میرے حق میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس سے کیا مواخذہ
کر دوں۔

چوتھا عمل:

چوتھی چیز ہے "استعاذہ" صبح سے لے کر شام تک انسان کو طرغِ غرق کے اندیشے اور خوفِ دل میں آتے ہیں۔ فلاں کاروبار میں روپیہ لگا گیا ہے، کہیں اس میں گھماؤ نہ ہو جائے، فلاں ملازمت کر رہا ہوں، اس میں میری ترقی نہ رک جائے، بیوی منسل سے ہے کہیں اس میں پیچیدگی نہ پیدا ہو جائے، بچہ بیمار ہے اس کی بیماری نہ بڑھ جائے، مجھے بیماری نہ لگ جائے، گاڑی چلا رہا ہوں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، دفتر چلا رہا ہوں بچکچے میں دیر نہ ہو جائے، عزت ہے عزتی میں نہ بدل جائے، میری فلاں کمزوری لوگوں کے سامنے آ کر میری رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائے، طرغِ غرق کے اندیشے پر چھوٹنے بڑے انسان کو ٹکے رہتے ہیں، کوئی انسان ان خطروں سے خالی نہیں۔ آپ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کتنے اندیشے نظر آئیں گے۔ اندیشوں اور خطرات کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔

ان خطرات کی پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسے خطرے کا خیال پیدا ہو تو فوراً چپکے سے کہہ دیا کرو: "اعوذ باللہ" (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) اُر اَعُوذُ بِاللّٰهِ کا لفظ بھی یاد نہ رہے تو اپنی زبان میں کہہ دو: یا اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

اس در کا کوئی بھکاری خالی نہیں رہتا۔ جو جانتا ہو کہ وہاں کے علاوہ کونسی اور پناہ نہیں ہے اور یہ جان کر جب وہ پناہ مانگتا ہے تو پھر اللہ میاں ضرور پناہ دیتا ہے، سب پناہ نہیں پھوڑتا۔ اس سے آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔

تینوں زمانے محفوظ!

غور کیجیے! صبر اور شکر کا تعلق زمانہ حال سے ہے۔ استغفار کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور استعاذہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ان چار نمونوں میں انسان کے

تینوں نے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص کا زمانہ ماضی، غنی اور مستقبل تینوں محفوظ ہو جائیں، بتائیے، اس کے ہر ہر کون محفوظ ہو گا اور پھر اس کے علاوہ نعمات انک ہیں جو چھپے بیان ہوئے۔

ذکرِ عین میں شمار:

ان سب کے علاوہ ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ اعمال کرنے والا شخص "ذکرِ عین" میں شمار ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لڑائی ہو جاتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی امورشہ نھر آتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان ہر وقت عین محسوس کرتے لگتے ہیں کہ "اللہ میرے ساتھ ہے" اور یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، دوا ہے جو میرے سارے جسم کو راتے جا رہا ہے۔

ریا سے محفوظ اعمال:

ایک اور خاص بات ان چار اعمال کی یہ ہے کہ یہ اعمال ریا اور اکھڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور بہت سے اعمال میں ریا ہو جاتی ہے، جو ادا میں جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، تبلیغ میں ملے، دیکھتے ہیں، اس لیے ان میں ریا ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریا کے خوف سے یہ اعمال چھوڑ دیے جائیں۔ بلکہ اللہ یہ ہے کہ ان جیسے اعمال میں شیطان اپنی راہ نکال دیتا ہے۔ نام کی قدر میں، فانی کی قربت میں، جانی کے حق میں ریا کا اندیشہ رہتا ہے کیونکہ ان میں شیطان کو خوب مواقع ملتے ہیں جبکہ یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی نیچ آپ کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔

تو مبادت ایسی کہ کسی کو فائدہ نہ ہو، اللہ کی عین رضا کے مطابق اور

کسی پیسے کا اور وقت کا خرچ بھی نہیں۔

یہ اعمال فوراً شروع کر دو:

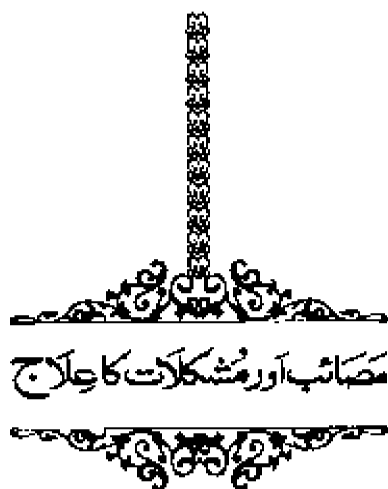
۱۔ غفلت سے باز رہو۔ میں ایک تجربہ کار کی بات یہ ہے کہ اگر ان پر فوراً عمل کر دیں تب تو یہ یاد رہے ہیں اور اگر چند روز تک بھول جائیں تو پھر بھول ہی جاتے ہیں۔ آج سے جلد ابھی سے عمل شروع کیجیے۔

۲۔ اس نیکو پر خود بھی عمل کیجئے اور خیر والوں اور بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیے۔ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیکو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

مصائب اور مشکلات کا علاج

موضوع	مضامین اور مقالات کا طبع
خطبہ	خطبات سوانح معنی محمد رفیع نقوی مدظلہم، دارالعلوم دیوبند، العلوم جدیدہ آباد، سندھ۔
تقاوی	پیشوا سائیکل و آئین وزیر اہتمام مجلس صیغہ المسلمین، لندن، تاریخ خیرآباد۔ سندھ
برق	۱۳ شعبان ۱۳۵۸ھ مطابق ۲۷ جنوری ۱۹۹۴ء۔
تاریخ	۱۳ شعبان ۱۳۵۸ھ مطابق ۲۷ جنوری ۱۹۹۴ء۔
تاریخ و ترتیب	۱۳ شعبان ۱۳۵۸ھ مطابق ۲۷ جنوری ۱۹۹۴ء۔
انتساب	محمد طاہر انصاری

﴿مضائب اور مشکلات کا علاج﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله حمدةً ونسبتهً ونسبتهً ونسبتهً ونسبتهً ونسبتهً
وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوء أعمالنا من يهديه الله فلا مضلَّ له ومن يُضِلِّه
فلا هاديَ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشدنا ومولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا.

ابا بعد!

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

آغاز بیان:

میں نے اس وقت نور و نغمہ کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اے ایمان والو! تم بدالو صبر سے اور نماز سے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ جاتا ہے۔“

(اور جب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔)

معاشرہ کی حالت:

آج ہمارے معاشرہ کا جو بحران ہے، معاشرہ میں بے چینی، بد امنی، ناچاقیاں، پے پیٹ نپاں، بے دیاں اور الجھنیں پھیل رہی ہیں، ان سارے جہان سے خالی ہو کر رہ گیا ہے۔

شہروں میں جو بد امنی کا حال ہے۔ کراچی اور حیدر آباد کے لوگ سب سے زیادہ واقف ہیں۔ معاشرہ میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ بے اعتمادی کی فضا اتنی کہ ہپ کا بیٹے پر، اور بھائی کا بھائی پر اعتماد نہیں رہا۔ خود غرضی ہمارے معاشرہ کا حصہ بن گئی ہے۔

دفتر میں جاب، تو رشتہ کے بغیر کام نہیں ہوتا، عدالت میں مظلوم جاکے تو جتنا ظلم اس پر ظالم نے کیا تھا، اس سے زیادہ ظلم عدالت کے چکروں میں سمیٹا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرہ کی بڑی بات کا حال ہے۔

بین الاقوامی صورت حال:

اور بین الاقوامی سطح پر بھی مسلمان دنیا بھر میں جس طرح بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا بچھو اندازہ اخبارات اور ریڈیو میں ہو جاتا ہے، کابل میں ہو

کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان میں مسلمانوں پر قیامت نازل ہوئی، کشمیر میں مظالم اتنے بڑے پانے پر نہ مل سکتے تھے جہاں ہے جہاں کہ بھارتی فوجیں مسلمانوں کی نسل کشی پر تلی ہوئی ہیں۔

کشمیر میں قتل عام:

پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں وہاں ہندوستان کے بھٹیاں، علماء، کرام و شریفانے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ ہم چند روز پہلے کشمیر گئے تھے، وہاں اتنے بڑے پانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے کہ وہاں کے قبرستانوں میں جگہ نہیں رہی، اور کہتے تھے میں ایک دن قبرستان گیا تو بہت بڑی خدا اور بھارتی اکثریت میں قبریں ۱۵-۱۵ اور ۱۶ سال کے نوجوانوں کی تھیں۔

بھارتی فوجیں نین چن کر بچوں اور نوجوانوں کو قتل کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا ہے کہ بڑے بچے تو خود ہی مر جائیں گے، اور یہ اچھے، اہل نسل ختم کر دی جائے، اس بڑے پانے پر کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے۔

بوسنیا میں خونی کھیلی:

بوسنیا میں یورپ کی حکومتوں اور اقوام متحدہ کی شد پر نوجوانوں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ خونی کھیل کھیل رہے ہیں۔

فلسطین میں یہودی ٹینک:

فلسطین میں انتہائی قریب میں ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے شہریوں میں کہ یہودی ٹینکوں کا مقابلہ وہاں کے مجاہدین، نوجوان لڑکے پتھروں سے کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پتھر، رکرٹنگ تو چاہیں کیا جاسکتا، مگر ٹینک ان کی دھجیاں بھیر رہا ہے۔

صومالیہ اور الجزائر کی حالت:

صومالیہ میں مسلمانوں کی حالت زار کی خبریں آرہی ہیں۔ الجزائر میں دیندار مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ خاص طور سے فرانس کی طاقتیں ان ظالموں کی پشت پناہ کر رہی ہیں، وہاں ایک فوجی حکومت قائم ہے تاکہ دیندار طبقہ کو ختم کر دیا جائے۔

برما اور ہندوستان کے مسلمان:

برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں، غرض بدھ دھما کر آپ دیکھیں وہاں مسلمان طرح طرح کے معائب اور مشکلات میں گرفتار ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر دیا گیا ہے۔ "مسجد باہری" کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔

ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ ان حالات کا علاج کیسے ہوگا اور ہم ان حالات سے کیسے نبرد آزما ہوں؟

قرآن کریم کا نسخہ کیسیا:

قرآن کریم نے اس آیت میں نسخہ کیسیا عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا نسخہ اکسیر ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جو کبھی ناکام اور بے اثر نہیں ہوتا۔ یہی اور ڈاکٹری نسخوں سے کبھی تشابہ ہوتی ہے کبھی نہیں لیکن یہ نسخہ پروردگار عالم کا بتایا ہوا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو انہیں اس کا علاج دیا گیا اور یہ علاج کبھی ناکام نہیں ہوتا۔

اور علاج یہ ہے کہ قرآن کریم نے ۱۰ چیزوں سے مدد حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک یہ کہ صبر سے مدد لو، دوسرے یہ کہ نماز سے مدد لو۔ اپنے بیان کا آغاز میں نے جس قوت سے کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی نسخہ کیسیا ارشاد فرمایا۔

ہے۔ (و آیت یہ ہے۔

هَيَّا لِلّٰهِ الْغَنِيْنَ اَمَّا اسْتَعْبُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾ (البقرہ، ۱۵۳)

”اے ایمان والو! تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اللہ صبر

کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

صبر کی حقیقت کیا ہے؟

صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی اور حقیقت کیا ہے؟ عام طور سے لوگ صبر کے معنی
بہس یہ سمجھتے ہیں کہ غم میں آدمی خاموش ہو کر بیٹھ جائے اور چیخے چلائے نہیں۔ بلاشبہ یہ
بھی صبر ہے لیکن یہ صبر کے پورے معنی نہیں بلکہ صبر کے تین حصوں یا شعبوں میں سے
صرف ایک حصہ یا ایک شعبہ ہے۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر
حالت میں قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہونے دے۔

صبر کے تین حصے یا شعبے:

صبر کے تین حصے ہیں۔ جب ان تینوں پر عمل ہو گیا تو انسان صابر کہلائے

گا۔

اس طرح ان تینوں حصوں کا مجموعہ مل کر صبر کہلاتا ہے۔

صبر کا پہلا شعبہ ”صبر علی الطاعت“ ہے، دوسرا ”صبر عن المصیبت“ اور تیسرا ”صبر

فی المصیبت“ کہلاتا ہے۔

صبر علی الطاعت:

صبر علی الطاعت یہ ہے کہ شریعت کے جس حکم پر عمل کرنے کو دل نہ چاہے یا
جس پر عمل کرنا نفس پر بھاری ہو یا جس پر عمل کرنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو، عزم و
ہمت سے کام لے کر اس حکم کو بجا لائے۔ اس کی مثال سمجھئے۔ خنیز آ رہی ہے، سردی کا

زمانہ ہے، لہذا یہ کی رہائی بڑی لذیذ معلوم ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا منادی اذان دے کر نماز اور فلاح کی طرف بلارہا ہے۔ ”حی علی الصلا“، ”حی علی الفلاح“ کہہ کر پکار رہا ہے۔ ”نفس کہتا ہے ذرا ایک کر دے لے لو، دوسری کر دے لے لو۔ شیطان کہتا ہے میاں بغیر جماعت کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، نفس کہہ رہا کہ لیجئے رہو، سوتے رہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا منادی کہہ رہا ہے ”حی علی الصلا“، ”حی علی الفلاح“، ”بس کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت کامیابی اور فلاح صرف نماز میں ہے اور کسی کام میں اس وقت حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس موقع پر آدمی نفس کی بات نہ مانے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالائے۔ اس کو ”صبر علی الطاعت“ کہتے ہیں۔

اسی طرح مثلاً دل چاہتا ہے کہ ایک نظر، محرم کو دیکھے مگر قرآن کہتا ہے کہ:

جَنِّبْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

”آپ کہہ دیجئے مؤمنین سے کہ وہ اپنی نظریں جوک لیں (نامحرم کو نہ دیکھیں)“

اللہ کا قسم ہے کہ نظریں جوک لو اور نفس کہتا ہے کہ نظریں اٹھا لو۔ اس موقع پر نفس کو قابو میں رکھنا ”صبر علی الطاعت“ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمائیداری کے لیے نفس کو قابو میں رکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو نفس کی ناکواری کے باوجود محنت کر کے بجالانا ”صبر علی الطاعت“ ہے۔

صبر عن المعصیۃ :

دوسرا شعبہ صبر کا ہے صبر عن المعصیۃ یعنی گناہوں سے بچنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں کتاہ کرو۔ رشوت لے لو، فلاں ایک لاکھ روپے دے رہا ہے رشوت کے، وہ لے لو۔ اپنے آپ کو ایک لاکھ روپیہ لینے سے روک لینا یہ اپنے نفس کو روکنا ہے معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تو یہ ”صبر عن المعصیۃ“ ہے۔

صبر فی المصیبة:

تیمہ اشہد صبر ہی المصیبة ہے۔ خدا فخر است کوئی مصیبت یا غم آئی۔ اس موقع پر دل تو چو ہٹا ہے کہ آدمی ثواب پینے چاہے۔ بعض جذباتی لوگ اس موقع پر اپنے دل کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر یہاں جاگ کر اٹھتے ہیں، ب صبری کرنے لگتے ہیں۔ "فصلت پیشینہ" نے ان تمام حرکتوں سے تنبیہ سے موعظ فرمائی ہے۔ بعض لوگ اللہ میاں کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ "کیا بات ہے، جس اللہ میاں کو ہمارا ہی کمرہ و حیرہ تھا، اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے، پتہ نہیں ہم سے کیا تھا، تو کیا ہے۔"

اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا حرام ہے:

"تو یا ہم سے توبی ثناء ہوتا نہیں۔ اللہ میاں کو غلامی ہو چکی کہ اسہواں نے ہمیں شہکار کچھ کر تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ بے صبری کی بات ہے اور بڑی ناشکری۔ بڑی متوجہ اور بدتمیزی کی بات ہے۔ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔"

راحت و تکلیف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے:

مصیبت کے وقت میں نفس کو قویہ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے۔ اور یہ یقین رکھے کہ موسیٰ کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے اور یہ یقین رکھے کہ جو تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی آتی ہے اور جو تکلیف جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے بھیجی سے جاتی ہے۔

"قلب موسیٰ کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے اور حد سے مطلوب ہو کر کوئی کام یا کام مخالف شریعت نہ کرے۔ یہ حقیقت ہے "صبر فی المصیبة" کی۔

حاصل کلام:

صبر کے تین شعبے ہوتے

(۱) صبر علی المصیبات یہ ہے کہ فرمانبرداری کے لیے نفس کو آلودہ کرے اور آلودہ رکھے۔

(۲) صبر عن المصیبات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کو قابو میں رکھے اور نفس کو جتناہ نہ کرنے دے۔

(۳) صبر فی المصیبات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کوئی کام یا کلام شریعت کے خلاف نہ ہونے دے۔

حضور اکرم ﷺ کا معمول و تلقین:

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی اور فکر و اس میں تیر ہوئی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے وہ تو پڑھی ہی جاتی تھی، اس کے علاوہ ایسے مواقع پر آپ نفل نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور یہی آپ نے تلقین فرمائی ہے کہ کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، نماز پڑھ لو۔

نماز بھی صبر ہے:

غور سے دیکھا جائے تو نماز بھی صبر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے لیے اور اس کے اندر کئی کام کرنے پڑتے ہیں وہ ”صبر علی المصیبات“ ہے اور کئی کام چھوڑنے پڑتے ہیں وہ صبر عن المصیبات ہے۔ نماز کے اندر آبی اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے بلکہ جو باتیں نماز سے علاوہ حلال تھیں، وہ نماز میں حرام ہو گئیں مثلاً بات چیت کرنا، ایسے آپ کے لیے حلال تھا لیکن اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو لوگوں سے باتیں کرنا حرام ہو گیا۔ اسی طرح آٹا، پیاز، چھنا پھرنا بھی آدمی کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ نماز ہی ان

کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ حاصل یہ کہ نماز میں صبر علی اھتضا بھی ہے اور صبر عن اھتضا بھی۔

البتہ اتنی بات ہے کہ یوں تو دین کے بہت سارے اعمال ہیں اور تمام اعمال خیر صبر ہی کا حصہ ہیں لیکن ان میں سے نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر صبر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بھری دنیا میں دنیا کے سارے مشاغل، مادی لذتوں اور اس کی مادی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسوی اختیار کی جاتی ہے اور زندگی بھر دن میں پانچ مرتبہ اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں صبر کے ساتھ خاص طور پر اسے ذکر کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے تمام مصائب کا حل تین چیزوں میں ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم بھانڈو۔ دوسرے یہ کہ گناہوں سے بچو۔ جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ، تیسرے یہ کہ جزع فزع نہ کرو، ہمت نہ ہارو، حوصلے سے کام لو اور حالات کا حکمت اور پامردی سے مقابلہ کرو۔ کوئی پریشانی یا تکلیف پیش آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔

جب تم یہ تین کام کر لو گے تو جہاں مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مسئلہ کوئی حل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسائل نہ کسی غیر ملکی مدد سے حل ہوں گے نہ دشمنوں کی خوشامد کرنے سے حاصل ہوں گے۔ نہ بھیک مانگ کر آزادیاں نہیں ملیں گی۔ نہ اللہ سے غافل ہو کر امن و امان قائم ہو گا اور نہ صحت و شفاء ملے گی۔ جو کچھ حاصل ہوا ہے، وہ پورے دگار کو راہنی کرنے سے حاصل ہو گا۔ وہی رب العالمین اور وہی رب !!۔ باب ہے۔

انفس بدترین دشمن ہے:

ہمارا نفس کافر سے بھی زیادہ بدترین دشمن ہے، اس لیے کہ کافر ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتا اس مسجد میں کوئی کافر نہیں، الحمد للہ، جہاں یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن نفس یہاں بھی ساتھ ہے اور آپ جب تنہائی میں جائیں گے وہاں بھی ساتھ ہو گا، ہزار میں آتے ہیں وہاں بھی ساتھ ہے وہ ہر وقت کا ساتھ ہے، دشمن ایسا ہے کہ وہ ہر وقت محلات میں لگا رہتا ہے، اگر کسی وقت ذرا سی غفلت اس کی طرف سے کی جائے تو پیشہ امارے بغیر نہیں چھوڑا۔

فتح کون ہے؟

جو اپنے آپ کو فتح کر لے وہ سب سے بڑا فاتح ہے اور سب سے زیادہ شکست خوردہ انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے شکست کھا جائے، انبیاء کرام علیہم السلام یہی تعلیمات لے کر آئے تھے کہ تم فاتح بن کر جینے کے لیے پیچھے گئے ہو، اس نفس کے اوپر فاتح بن کر دو، مفتوں کو رخصت کر دے، یہ دوسرے پہلو میں پھٹنے بغیر چھوڑے گئے نہیں۔

انسان کے دو بڑے دشمن:

انسان کے دو بڑے دشمن ہیں

یکہ نفس دوسرا شیطان

اور دونوں اپنے کو کفر نہیں مانتے، شیطان بھی ایسا لعین ہے کہ ہر وقت ساتھ ہے، وہ کبھی آدمی بن کر پیش آتا ہے اور کبھی جانور بن کر دھوکہ دیتا ہے اور کبھی ہوائی قفل اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی دوسرے کی شکل میں آتا ہے، کبھی مداح کی شکل میں۔

یہ دیکھ کر حیرت میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے وہ پردے جسم کی آواز میں کر دیتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش

کہتا ہے اور وہ بدلہ اتارنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ تو ازلی دشمن ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ ان کی اولاد سے بدلہ لینے کی فکر میں ہے اور وہ کسی وقت چوکتا نہیں ہے۔

شیطان کا طریقہ واردات :

ہمارے مرشد (عارف باللہ) حضرت نیا کز محمد عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ) نے ایک واقعہ سنایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کا ایک چلہ کیا، مراقبہ، مجاہدہ اور عبادت کے سوا کوئی مشغہ نہیں تھا، جس وقت چلہ ختم ہوا تو دیکھا کہ ایک روشنی ہر طرف چھا گئی۔ اور وہ جگہ منور ہو گئی۔

اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی نور آیا اور ایک لمبی آواز آئی کہ عبدالقادر! تم نے ہماری ایسی عبادت کی ہے کہ تم نے ہمیں خوش کر دیا اور ہم رب العالمین ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، آج ہم تمہیں ایک انعام دیتے ہیں۔

اور وہ یہ کہ آج سے تم کو شریعت کے سارے احکام سے مستثنیٰ کرتے ہیں، سارے فرائض معاف کرتے ہیں، سارے حرام، حلال کر دیتے ہیں، اب تم پر کوئی کام فرض و واجب نہیں رہا اور کوئی کام حرام یا مکروہ نہیں رہا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اے ملعون! تو شیطان ہے ابلیس ہے۔ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا کیا میری عبادت رسول اللہ ﷺ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جب ان کو فرائض سے مستثنیٰ نہیں کیا گیا اور ان کے لیے حرام کو حلال نہیں کیا تھا تو میرے لیے کیسے حرام کو حلال اور فرائض کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ تو شیطان ہے، تو مردود ہے۔ یہ کہہ کر شیخ نے اللہ کی بناوٹ مانگی اور شیطان غائب ہو گیا، وہ جھوٹا نور بھی غائب ہو گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نور آیا جو پہلے سے زیادہ روشن تھا اسی طرح ایک دوسری طرح کی آواز آئی کہ عبدالقادر! تمہارے عمر نے تمہیں بچ لیا ورنہ

شیطان نے میرے کتے ہی بڑے بڑے ٹیک بندوں کو اسی طریقہ سے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا کہ اومردودا تو دوبارہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچالیا، میں خوب جانتا ہوں تو بھی مان لے کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ بہر صورت شیطان، صوفی، عالم، مبلغ اور مجاہد کے پاس انہیں کسے روپ میں آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی سر توڑ کوشش میں لگا رہتا ہے۔

نفس و شیطان کے فریب کی پہچان:

ہمارے مرشد حضرت ذاکر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس و شیطان کے دھولوں کی ایک پہچان ہے جس سے جتنا چلایا جاسکتا ہے کہ کونسا دھوکہ شیطان دے رہا ہے اور کونسا دھوکہ نفس دے رہا ہے؟

نفس کی پہچان:

فرمایا کہ نفس تو لذت اور مزے کا متوالا ہے۔ نفس تو چلتا ہے ایسی چیز کی طرف کہ جہاں حرا آئے، دیکھنے میں جہاں مزہ آئے گا وہاں اس کی نظر اٹھے گی، جس چیز کو سننے میں مزہ آئے گا ادھر اس کے کان گئیں گے۔ جس چیز کو چھونے میں مزہ آئے گا اس کی طرف ہاتھ بڑھیں گے، جس چیز کی طرف کھانے میں مزہ آئے گا، اس کی طرف اس کا ذائقہ لپکے گا اور جس بات کے بولنے میں حرا آئے گا نفس اس بات کی ترغیب دے گا کہ یہ دیکھ لو حرا آئے گا اس کی بات سن لو حرا آئے گا، اسے پھو کے دیکھو کیا حرا آئے گا، اس کو کھا کر دیکھو کیا حرا آئے گا وغیرہ وغیرہ۔

شیطان کی پہچان:

اور شیطان تو بہکا تا ہے وہ اپنی باتیں دے کر بہکا تا ہے مثلاً نماز کے

ہمارے میں پیچیدہ کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ اذان ہوئی آنکھ کھلی تھی۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے ٹھوڑی دیر اور لیٹ ہوا چند منٹ اور سو لوگ تو نماز میں جاتی رہنا۔ ان کے ساتھ شریک ہو کر کھڑے۔ اور مختلف طریقہ سے عقلی بیسیں دے کر مسکین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ چلو جماعت نہیں ہی تو نماز بغیر جماعت کے بھی تو ہو جاتی ہے۔

اور نفس کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹے رہو کہ مزد آئے گا، ذرا اور فائدہ پہنچے گا، یہ نفس کا دھوکہ ہے، ان دواؤں دھمتوں پر قابو پاؤ، صبر ہے۔

صبر و شکر کی خصوصیت:

ہمارے حضرت ائمہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پورا دین میں کے نذر آجاتا ہے۔

(۱) صبر (۲) شکر

صبر ہی کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے تعالیٰ کے سارے احکام بجا آؤ، جس چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو شرقی حدود سے باہر نہ نکلو، ابھی پورا دین ہے، اور دوسری طرف شکر کا بھی لب لباب یہی ہے۔ صبر پر بھی جنت کے وعدے ہیں، شکر پر بھی جنت کے وعدے ہیں، قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ

لَا تَقُولُوا لِلّٰہِ شُکْرًا

”اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کہ تم نے شکر کیا کہے گا اگر تم شکر کرو اور یہاں سے آؤ“

معلوم ہوا کہ شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا کیونکہ شکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔

سہل آموز لطیفہ:

ہر نصیب الدین سے لطیفہ بڑے مشہور ہیں۔ کیونکہ وہ بڑے موڈ میں تھے۔
 بیوی تھی بد صورت اور خود بڑے خوبصورت تھے۔ بیوی سے کہتے تھے کہ بیٹم تم بھی
 جتنی میں بھی جتنی۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے کہا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب
 تم مجھے دیکھتی ہو تو قرآن کا شعر راکرتی ہو اور اب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا کرتا
 ہوں اور صابر و شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔

دنیا میں آنے کا مقصد:

بلاشبہ یہ دنیا وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں
 آزمائش اور امتحان کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس امتحان میں جو
 کامیاب ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اور خدا کا راستہ کام ہو گئے وہ جہنم میں جائیں
 گے۔ مومن کو اس امتحان سے گزرنا چاہیے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک یہ
 امتحان جاری رہتا ہے۔

دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے:

لیکن جب ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔“

قید خانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مومن قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر
 اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ قید سے مراد احکام الہی کی پابندی ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ مومن احکام الہی کا پابند رہتا ہے اور کافر احکام الہی کی پابندی نہیں
 کرتا۔ احکام خداوندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا زندگی گزارنا ہے۔ قرآن و سنت
 کی اور احکام الہی کی قید۔ جب اس میں ہر وقت لحاظ رکھنا پڑے اور اپنی اپنی خواہشات

کرتی پڑتی ہے، زبان، آنکھ، ہاتھ، پیٹ اور ٹانگوں کے اعمال کی کڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ غرضیکہ ہر وقت گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے سامنے تو عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں اور اعمال کی جو ابدی کا کوئی تصور اس کے پاس نہیں، جنت و دوزخ کا ایمان اس کے پاس نہیں۔ وہ بس اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کھانے پینے میں، پہننے اور بھنے میں اور دیکھنے، چھونے میں جس طرح چاہتا ہے، عمل کرتا ہے احکام الہی کی پابندی سے آزاد ہے۔

صبر کرنا آسان نہیں:

صبر کی جو حقیقت آپ کے سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ و رسول کے احکام کو بجالائے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب یہ بات ہے تو صبر آسان نہ رہ، کافی مشکل ہو گیا۔ چونکہ یہ کام مشکل ہے، اس لیے اس پر عظیم انعام کا وعدہ فرمایا گیا، چنانچہ فرمایا گیا کہ:

﴿وَرَبِّكَ أَقْلَمُ﴾

”اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

یعنی جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، انہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں نصیب ہوگی اور جسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے پھر اس کے لیے دنیا میں کس چیز کی کمی ہے۔

صبر کا مرحلہ کیسے آسان ہو؟

لیکن صبر کا مرحلہ آسان کیسے ہو؟ اس مشکل کا حل ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی محبت۔ ان میں اگر اللہ رب العالمین کی محبت سما جائے تو ساری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کے دل میں کسی کی محبت سما جاتی ہے اور دل میں عشق کا

سودا جگہ پالیتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ کھود ڈالتا ہے، تکلیف محسوس نہیں کرتا ہاں محبت شرط ہے۔

جیسے ماں کے دل میں بچہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی تمام راحتوں کو قربان کر کے، بچہ کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے بے شمار تکالیف بخوشی گوارا کرتی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ ادا دینی ہم تم کو اس مشکل سے نجات دے دیں اور تمہارے بچہ کو ہم لے جاتے ہیں، کیا ماں دے دے گی؟ وہ ساری تکلیفوں، مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے اس واسطے کہ اس کو محبت ہے اپنے بچہ سے، جب محبت ہوتی ہے تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔

افغان مجاہدین کا واقعہ:

یہ مجاہدین افغانستان کا واقعہ سامنے کی مثال ہے، اب وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پر تو سارا عالم اسلام رو رہا ہے۔ لیکن جب تک انہیں جہاد کی دھن تھی کافروں، کیونسٹوں اور منکرین خدا کے مقابلہ پر اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ اس جہاد میں ان لوگوں نے وہ واقعات اور یادیں تازہ کر دیں جو کبھی تاریخ اسلام میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پڑھی تھیں۔

اللہ کی نصرت کا مشاہدہ:

اگر ہم وہ واقعات پڑھی آنکھوں سے جا کر نہ دیکھتے تو شاید یقین آنا مشکل ہوگا۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ اس جہاد میں حاضری کا موقع دیا، وہاں اللہ رب العالمین کی نصرت کے حیرت ناک واقعات پڑی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، وہ نصرت خداوندی نازل ہوئی اس بناء پر کہ قرآن کا وعدہ تھا۔

﴿إِنَّا أَنشَأْنَا مَعَهُ الْجَابِلِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

یہ معلوم ہوتا تھا کہ شیوہ سنوں کے مقابلہ پر یہ مجاہدین نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ اللہ خود ان سے لڑ رہا ہے۔ مجاہدین نے جو شہداء اس جہاد کے دیئے ان میں سے ۱۱۰۰ شائیں قائم کی ہیں کہ ان کے پیچھے میں فرشتوں کی مدد آجانی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

دنیا کی سب سے بڑی ممکنات کا حشر انشر

ان مجاہدین کا مقصد بدعورت پونین سے جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا رقبہ تھا، سوویت یونین، جس نے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی امریکہ کے پاس بھی اتنی بڑی فوج نہیں تھی۔ روس جس کی فوج کی تاریخ پر تھی کہ وہ دسب بھی جس ملک میں کسی دہائی سے وہ کبھی باہر نہیں نکلی۔ یہ صوبہ ظفر موج، امام اسلام کو تاراج کرتی ہوئی تیرہ سال تک پڑھتی چلی گئی۔ تیرہ سال کے عرصہ میں ازبکستان، بخارا و سرخدر، قرغز اور تاجکستان کو تاراج کیا، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، قازاقستان، آذربائیجان، افغانستان اور کوریا کلاف کو تاراج کیا، یہ تمام ممکنات کو تاراج کرتی ہوئی اگر اس میں افغانستان میں آتی تھی اور اس کا اظہار قدم پائنتوں کے بل بوتہ پر میں آئے وہاں تھا۔

مجاہدین ملانی ہاتھ تھے، ان کے پاس نہ وہ نہیں پائی قسم کی تھیں وہ بھی کٹے گئے پاس نہیں تھیں، انھیں یہ کافر فوج انھیں آتی تھی افغانستان میں، بدترین کافر فوج جو اللہ تعالیٰ کے طرف مقرر نہیں بلکہ اللہ نے بدترین آیتیں بھی تھے، وہ ان کی فوج تھے جنہوں نے، سلا، انھیں کراہتیں جن کے کالے تھے اور یہ امر یہ امر کیا تھا کہ یہ لہذا لایا جائے، لے لایا جائے، العیاذ باللہ العظیم۔

سُن شپ بھٹی کا چہرہ اور پتھر:

یہ نقاب مجاہدین پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں تھے، انھیں اللہ تعالیٰ نے

سب کا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے بہترین دشمنانِ خدا کو ہم اپنی سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

ٹیکوں، مگن شپ، نیلی کا پردوں کے مقابلے میں پتھر نے کر مقابلہ پر فٹ مجھے دو سال تک ان کی دنیا کے کسی ملک نے مدد نہیں کی۔ بہت شور ہو رہا ہے ان کی امداد کا، امریکہ تو دو سال تک یہ تماشہ دیکھتا رہا کہ ان میں سے جیسے وہاں گھوڑا کون سا ہے؟ اگر جیسے کے آثار نظر آتے ہوں گے تو وہ دوسری کی مدد کرتا، اور یہ بدین کے جیسے کے آثار نظر آتے تو وہ مجاہدین کی مدد کرنے لگا۔ یہ مجاہدین چٹروں اور ڈانڈوں سے لڑنے کے لیے مقابلہ پر نکلے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وہ تماشہ دکھایا کہ ان صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ کی نصرت کا نزول ہوا اور دینا نے اس کو حیرت سے دیکھا کہ سویت یونین گیارہ سال کے عرصے میں کبڑے کھوے ہوئے۔

یہی عجیب و غریب حالات و واقعات دیکھنے کے بعد ان کی مرگ نے تعالیٰ اور یورپی صحفی، مزد اور عورتیں شرفِ پاکستان ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ جنگ ہے ہی نہیں یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔

مولانا جلال الدین حقانی کا واقعہ:

مولانا جلال الدین حقانی نے اپنا واقعہ خود یہاں جب وہ دارالعلوم کراچی تشریف لائے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے یہ واقعہ میران شاہ میں ایک دعوت کے موقع پر سنایا، کہنے لگے کہ جب کمیونسٹوں کے خلاف اعلانِ جہاد ہوا تو ہمارے پاس کوئی اسلحہ اور کوئی طاقت نہیں تھی، ہم نے یہ زون پر جا کر بیٹھا کر سنا، بال بچوں کو پاکستان بھیج دیا، اور جیسے مرد تھے انہوں نے پہاڑوں میں جا کر مورچے سنبھالیے۔

ہم یہ کہتے تھے کہ بچے سے کوئی ٹرک نہ لے سکتا تھا، وہاں سے بڑی سی چٹان نرسکا دیتے، وہ ٹرک پر دھرم سے کھڑی ٹرک ناکارو ہو جاتا اور اس میں سے جو سامان نہیں ملتا وہ اس کو واپس آئے، اگر کوئی اسلحہ لے جاتا تو اسلحہ مل گیا و کھانے پینے کا سامان مل

کہا۔ یا پہننے اور ہارنے کے کپڑے اور نمیں وغیرہ۔ جیسے جب موقع مناسب ہو تو ہم دشمن فوج پر چھاپے مارتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تقریباً تین سو مجاہدین تھے ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔

فجر کی نماز کے بعد میں اپنے معصی پر بیٹھا ہوا، اللہ میاں سے کہنے لگا کہ یا اللہ یہ تین سو مجاہدین آپ کے نام پر جان دینے کے لیے میرے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، لیکن ان کے کھانے کا کیا ہو گا؟

کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک نمیں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکا، نظر کوئی نہیں آیا، آواز آئی: ”مجھ سے بدگمانی کرتے ہو؟“ میں اپنی بات بھول گیا کہ میں اللہ میاں سے کیا کہہ رہا تھا، میں نے کہا نہیں تو فرمایا کہ ”جب تم جہاد نہیں کر رہے تھے، اس وقت کھانے کو کون دے رہا تھا؟“ اور جب تم میری خاطر جان دینے کے لیے آئے تو کیا اب میں تم کو بھوکا مار دوں گا؟ تمہیں کھانے کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہیں درختوں کے اندر رکھا ہوا گوشت تک ملے گا۔

کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر کام میں لگ گیا جب مختلف کاموں سے فارغ ہو کر تقریباً ایک گھنٹہ بعد وہاں واپس آیا تو سامنے درخت پر نظر پڑی دو دبے جن کی کھال اتری ہوئی تھی اور ذبح شدہ تھے، درخت میں لٹکے ہوئے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ ابھی محمدی دیر پہلے تو اللہ میاں نے کہا تھا کہ درخت پر لٹکا ہوا گوشت ملے گا، میں بھاک کر پاس پہنچا تو دیکھ کہ ان انہوں کے پاس ایک ”نقانی کھڑا“ ہے، میں نے پوچھا کیا بات ہے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے گھوکوں سے آیا ہوں، دیکھئے دیکھئے مجھے خیال آیا کہ مجاہدین بھوکے ہوں گے، ان کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس دو دبے تھے میں انہیں ہانک کر یہاں لے آیا اور ذبح کر کے یہاں درخت پر لٹکا دیا یہ آپ کے لیے ہیں۔ مولانا جلال الدین خٹائی کہتے ہیں کہ وہ ان تھا اور آج کا دن ہے، مجھے اور میرے مجاہدین کو اس کے بعد کھانے کی کوئی تنگی نہیں پیش ملی۔

جب اللہ رب العالمین کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اور مشکلات سے گزرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، غم کے خلاف لڑنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔

نوجوان مجاہد کا جذبہ جہاد:

جب ہم ازغون کے محاذ پر تھے تو ایک ۲۳ سال کا نوجوان ملا اس کی دلیری اور شجاعت کے بڑے قصے مشہور تھے، ان اکیسے نے روسیوں کے پھ جیلی کا ہڑتن تباہ مار گرائے تھے، اور اس کے اندر جو روسی سوار تھے سب کو قتل کر دیا تھا۔

وہ نوجوان ہماری واپسی پر ذریعہ اسامیل تان تک ساتھ آیا، راستہ میں سبے تکلفی سی ہوئی، میں نے شادی کا تذکرہ کیا، کہنے لگا والدین تو بہت کہتے ہیں لیکن جب تک ازغون فتح نہیں ہوگا، شادی نہیں کروں گا، پھر فتح ازغون کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ”خوست“ کے محاذ پر برسرِ پیکار ہے، ”خوست“ کی فتح کے بعد وہ ”گردیز“ کے محاذ پر جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا، وہاں ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا ”تم نے اب تک شادی نہیں کی؟“ کہنے لگا کہ فتح کامل کے بعد شادی کروں گا۔

آخر یہ کیا دھن سائی ہوئی تھی۔ جسے جہاد کے مقابلے میں شادی بھی گوارا نہیں تھی جب اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو بڑے سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ (آمین)

محبت غیر اختیاری ہے:

سوال پیدا ہوگا کہ محبت تو غیر اختیاری ہے دل پر تو کسی کو اختیار نہیں ہے اور شرع لوگ تو دل کی بے اختیاری کا ہمیشہ ردنا روتے ہیں، تو پھر اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو؟ قرآن کریم نے اس کا ایک نسخہ نکالا ہے فرمایا:

لَا تَحِبُّوا النَّاسَ فَتُحِبُّوا اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۖ

”آپ (علیہ السلام) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو

میرے چہرے پر اللہ تعالیٰ بھی قہر سے محبت کرنے لگے گا، مگر

تمہاری محبت کو قبول کرے گا اور تمہاری محبت کو سچا قرار دے گا۔“

اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ اور کیسے راسخ ہو؟ ایسی راسخ کو دین کے کام

آسان ہو جائیں۔ گناہوں سے بچنے میں لذت آنے لگے۔ یہ محبت رسول اللہ ﷺ

کی پیروی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے پیدا ہوگی۔ جتنا جتنا اپنی زندگی کو

سنتوں کے احاطے میں آجاتے جائیں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں

جاگزین ہوتی چلی جائے گی اور جوں جوں محبت بڑھتی چلی جائے گی، اعمال خیر میں

نہت آنے لگے گی اور گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی۔

حضرت عارفی کی عارفانہ بات:

ایک مرتبہ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے

تھے ہر وقت آپ لوگ کہتے رہتے ہیں ہم بڑے شہکار ہیں، بہت جھنجھار ہیں، میاں!

ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار مت کہا کرو۔ (کبھی کبھی جوش میں ایسی باتیں فرمایا

کرتے تھے، فرمایا) ارے بھئی اگر گناہ ہو گیا تو کیا قیامت آگئی ہے؟ توبہ کا دروازہ

بند ہو گیا ہے؟ توبہ کا انتظار کر لو، ختم ہو جائے گا۔ جب کفر توبہ سے معاف ہو جاتا

ہے تو گناہ توبہ پر اپنی توبہ سے معاف ہو جائے گا اور توبہ کرنا اپنے اختیار میں ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ جو باتیں میں تم کو بتاتا ہوں کہ قبلی یہ کرو، اس طرح

کرو، اگر تم یہ سب اول جو میں تم کو بتاتا ہوں نہ کرتے رہو تو تم گناہ نہیں کر سکو گے،

نہ نہ کبھی چہ ہو گے تو نہیں کر سکو گے۔

سنت کا مطلب:

بہت سے لوگ سنت کو مطلب میں سمجھتے ہیں مثلاً بخود کی سنتیں، نماز، روزہ

اور حج کی سنتیں وغیرہ ٹھیک ہے ان اعمال کی سنتیں بھی بہت اہم ہیں۔ ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے مگر سنت ان اعمال میں منحصر نہیں۔ سنت کا مفہوم بہت عام اور وسیع ہے۔ سنت سے مراد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ زندگی، رہن سہن کے طریقے۔ کھانے پینے کا انداز، چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، ملنے جلنے، بیوی بچوں کے ساتھ معاشرت، دوستوں کے ساتھ برتاؤ اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور کرنے کا انداز وغیرہ وغیرہ۔ غرض رسول اللہ ﷺ کا طرز زندگی ہی سنت کا دوسرا نام ہے۔

بعض لوگوں کی اس بیان سے بہت ہمت ہوتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی زندگی میں تہمتی بھی ہے، دشمنوں کی گالیاں، اعلیٰ وطن کی دشمنیاں بھی ہیں، دانت مبارک کا ٹوٹنا بھی ہے اور غالتے بھی ہیں۔ ایک تالیف تو نہیں بلکہ بیعت اور جفاشی کی زندگی ہے۔ بہت سے لوگ بہت ہمت ہارنے لگتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی سنتوں پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟

شیطان کی بات مت مانیے:

شیطان کہتا ہے کہ میں اگر ایسا کروں تو میرا جو گمے۔ وہ زمانہ اور تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کی قوتیں کچھ اور تھیں۔ تم ہر وقت میں پلے آؤ گے، تو تم ان سنتوں پر کیسے عمل کرو گے۔ چھوڑ دو ان سنتوں کو، زمانے کا ساتھ دو اور مرے آؤ۔

نہیں میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ شیطان کی بات مت مانیے۔ جن جن سنتوں پر عمل کر سکتے ہو ان کو شروع کر دیجئے جن پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگئے۔ انشاء اللہ، اس طرح چیز اپنا ہو جائے گا۔ دی دانت ٹوٹنے اور تہمتی وغیرہ کی بات تو ان سنتوں پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اگر یتیم نہیں تو یتیم بن جاؤ اور پھر کسی سے دانت جو والو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا خواست تم پر ایسی مصیبتیں آجائیں تو ان آزمائشوں کا مقابلہ اسی سنت سے کرو جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا تو۔ اور شیطان سے کہہ دو کہ اگر ہمت

بڑے بڑے کام نہیں ہوتے۔ تو ان کی وجہ سے ہم آسمان سنتوں پر عمل کو ترک نہیں کریں گے۔

معیق سنت کون ہے؟

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دائمی رکھی تو ہم معیق سنت اور منسخر ہو گئے، اگر کوئی دائمی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو وہ منسخر کہاں ہوا؟ وہ چورے دین پر عمل کرنے والا انسان نہیں بلکہ وہ احموراسعدان ہے۔

بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دائمی رکھی تو اس سب کچھ جو حق اور حق نے دائمی نہیں رکھی اس کے بارے میں سمجھا کہ وہ معون ہو گیا۔ انوں، فراط و تقر یہ کن باتیں ہیں۔ ایک نے سنت پر عمل کر رکھا ہے، اس پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نے سنت چھوڑ رکھی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق دے دے۔ کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے یا حسد دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف غیر خواہی کے ساتھ اعذار کی بات کی جائے اور دعا کی جائے۔

دائمی رکھنے کو مشکل سمجھنا شیطان کا بہکاوا ہے:

بلاشبہ دائمی رکھنا ایک اہم سنت ہے اور واجب ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اس واجب پر عمل کرنا کئی کمزوریوں میں انتہائی دشوار ہے۔ آدمی دانا ہے کہ اگر دائمی رکھ لی تو کوئی مل جی، پیچے جان یا بڑے میاں کہہ کر پھارے گا، کوئی صوفی دینی کہے گا۔ عورت کہے گی یہ تم نے نالوں پر کیا اگا رکھا ہے۔ بچے کہیں گے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آدمی کے ہر میں یہ سب خطرے منڈلاتے رہتے ہیں، اس لیے سنت نہیں ہوتی۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے۔ کسی دائمی واجب پر کوئی قیامت نہیں ٹوٹ چکی اور نہ وہ ناکمل و نارسا ہوتا ہے اس کی زندگی اچانک ہوتی اور نہ

اسے کوئی تکلیف دہ پریشانی پیش آئی۔ جتنے رازمی والے ہیں، ان سے پوچھ لو پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی البتہ خیر برکت ضرور آئی ہے۔

سنت پر عمل کرنے سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے:

حضور اکرم ﷺ کی ایک سنت یہ ہے کہ جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے، گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک صحابی فرمانے ہیں مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں حضور اکرم ﷺ سے ملا ہوں اور آپ نے مسکرا کر ملاقات نہ کی ہو، یہ ایک سنت ہے، اس میں کوئی محنت و مشقت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔

اس سنت پر عمل شروع کر دیجئے، گھر جائے اور مسکراتے ہوئے بیوی سے بات کیجئے۔ اس طرح اچھون، گاکوں اور انسان سے مسکرا کر بات کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشگواریاں اور کامیابیاں بڑھ جائیں گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ پر بعزیز ہو جائیں گے اور گھریلو زندگی بھی خوشگوار ہوتی چل جائے گی۔

سلام کرنا اور میرے بچپن کا واقعہ:

ایک سنت یہ ہے کہ جو مسلمان ملے اسے السلام علیکم ہو۔ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، جان پہچان کا ہو یا اجنبی۔ اگر آپ کسی بس یا ٹرین میں سوار ہونے کے بعد اپنی سیٹ پر سلام کہہ کر بیٹھ گئے یا کسی مجلس میں سلام کہہ کر داخل ہوئے تو السلام علیکم کی برکت سے ماحول آپ کا ہو جائے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔

مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، میری جان تو بھائی سے السلام علیکم کی وجہ سے بچی تھی، دوج بند میں ہمارے محلہ کی مسجد تھی، جس میں ایک امام صاحب جبر سنگھ (بچپن) کے باشندے تھے۔ دوج بند کے بڑے فاضل عالم تھے۔

مکہ کے دن بارہ بیچے جس میں میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے، مسجد میں شرارت، بھاگ دوڑ اور شور کرنے لگے، اس وقت میری عمر تقریباً چھ سات سال تھی۔ امام صاحب نے فی بدو نوکا شر بیچے ہار نہ آئے۔ وہ عین مرتبہ کی تنبیہ کے بعد امام صاحب ذہر دوڑتے ہوئے نکل آئے، جو بڑے لڑکے تھے وہ مسجد کے ستون کے گرد جھوم جھوم کر سب باہر نکل گئے، میں چھوٹا تھا، بھاگ نہ سکا، پیسے ہی وہم صاحب میری طرف آئے تو میں نے کہا ”السلام علیکم“ تو انہوں نے مجھے تھپکی دی اور شفقت سے میرے ہاتھ پھیرا اور چھوڑ دیے۔ میرے دل پر تو نقش اس وقت سے بیٹھا ہوا ہے کہ ”السلام علیکم“ کہنا کیسی بڑی نعمت ہے۔

نصیر اکرم سیپینڈا نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، انجینی لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، آجکل یہی ہو رہا ہے، اس حالت کو زندہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، زندگی کا لطف بڑھ رہا ہے۔

سنت پر عمل، بیماری سے تحفظ :

کھانے پینے کی سنتیں ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، پانی تین سانس میں پینا، سانس برقی منہ سے الگ کر کے لینا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، جہاں سے گھاس اٹھایا ہو وہیں واپس رکھنا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور آخر میں الحمد للہ کہنا۔

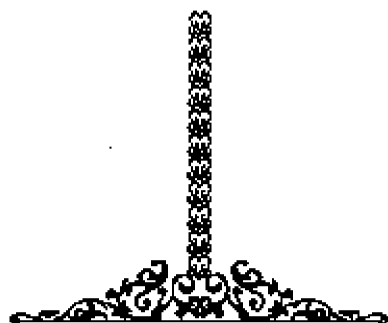
اللہ کہتے ہیں کہ جو عینیں کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتا اس کا پیسے کی متعدد بیماریوں سے بچاؤ نہ ہوتا ہے اسی طرح کھانے کی سنتیں ہیں۔ آج سے مکمل شروع کر دیجئے۔ غرض کیجئے اور اللہ کے عہدہ پر ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کے علاوہ دو مزید سنتیں معلوم ہوئی جو ان پر نہیں آ رہی شروع کر دیجئے، انشاء اللہ تمام سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔

میرا یقین ہے کہ جب آپ ان سنتوں پر عمل شروع کر دیں گے تو رفتہ رفتہ غصے کرنے میں لذت آنے لگی، قلب میں وہ نور آئے گا جس سے زندگی کو سرور ملے گا اور بڑی بڑی سنتوں کی طرف آپ کا دل خود بخود راغب ہوگا اور مشکل سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔

اور جب سنتوں پر عمل ہونے لگے گا تو اللہ رب العالمین کی محبت کا کمال حاصل ہوگا اور پھر سارا دین آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مُعَامَلَاتِ اَوْرِ مَحَاشِرِہٖ دَوَاہِمِ شَعْبِہٖ

معارف اور معارف	معارف
حضرت مولانا شفیع محمد شفیع شاہی مدظلہ	معارف
جامعہ اسلامیہ دارالعلوم، دہلی	معارف
مفت محمد شفیع	معارف
مفت محمد شفیع	معارف
مفت محمد شفیع	معارف
مفت محمد شفیع	معارف
مفت محمد شفیع	معارف

﴿معاملات اور معاشرت، دواہم شعبے﴾

خطبہ مستونہ:

الحمد لله حمدہ و نستعينه و نستغفره و نؤمن به
ونعوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سبائ اعمالنا من يهدي الله فلا مضيل له ومن يضلله
فلا قادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد ان سيدنا و سَدَنّا و مولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه و على
آله و صحبه اجمعين و سلم نسئماً كثيراً كثيراً.

اما بعد!

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝ اَمَّا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عَادِمِ الْعِلْمِ .

تہمید:

مزید چاہیے:

سال کا آخر ہو رہا ہے۔ امتحانی سال کا وقت قریب ہے۔ اسباق کا بھی زور ہے اور آپ حضرات امتحان کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ناس تھا کہ آج خطاب کیا جائے یا نہیں، لیکن مجھے بتوا گیا کہ طلبہ کو میرے خطاب کا انتظار بھی ہے اور تمہنا بھی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آج کے بعد میرے لیے اس سال کے ”خرشہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں آپ حضرات سے خطاب کیا جا سکے کیونکہ مسلسل سلا درپیش ہیں، اس لیے میں نے سبب سمجھا کہ آپ حضرات سے خطاب ہو جائے۔ ایک خطاب ختم بخدا کے موقع پر ہو گا لیکن اس میں عام خطاب دوتا ہے کیونکہ اس میں طلبہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں اور اپنی اس اولاد سے خطاب تو نہیں دوتا ہے۔ اس نوعیت کا یہ خطاب اس سال کا آخری خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کدہ سال پھر اللہ اللہ اس طرح کا خطاب ہوا کرے گا۔

دارالعلوم کا کتبہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے:

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالعلوم کا کتبہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کتنے ہی ممالک میں دارالعلوم کے فضلاء وین کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں اور احمد ندو، وہاں ایک نام ہیں۔ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے لیکن جب کتبہ پھیل جا رہا ہے تو کتبہ والے کے لیے سب کو سنبھالے رکھنا چھوڑنا صاف مشکل کام ہوتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ شاہ اللہ ہمارے دارالعلوم کے فاضلین نے اپنے اپنے ماحول میں اور سے کام کیے، انہیں رکاتب قرآن کا سلسلہ ہے، انہیں درس لکھائی کے مدارس ہیں، انہیں ابتدائی درجات ہیں، انہیں دورہ حدیث تک اسباق

ہیں، انہیں دارالافتاء قائم کیا جا رہا ہے، کہیں دارالتحقیق اور دارالتصنیف قائم ہو رہا ہے۔ اب ان سب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ اگر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں، رہنمائی کریں اور ہمارے لیے رہ کر رہیں تاکہ ہماری خصوصیات افزائی ہو۔ یہ فن کا حق بھی ہے لیکن "ایک اندر دھند بیاد" والا معاملہ ہے۔ الحمد للہ دارالعلوم کے اساتذہ کرام ایک دو توتیں بہت ہیں لیکن جتنے بڑا کتبہ ہے۔ سارے اساتذہ کے لیے بھی اس کو سنبھالنا آسان نہیں۔ ایجاب دارالعلوم کا یہ کتبہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ گفت کا سہ بھی ایجاب دارالعلوم کی دعوت پر ہوا تھا اور ابھی حالی میں ایک جگہ کا سفر بھی ایجاب دارالعلوم کی دعوت پر اور ان کے کاموں کو دیکھنے کے لیے ہو۔ غرض یہ کہ ان کاموں میں ہمارا کافی وقت خرچ ہو چکا ہے۔

فصل ۱۰: دارالعلوم کی ایک خاص شان:

الحمد للہ، یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دارالعلوم کے فاضلین جہاں بھی کام کر رہے ہیں، وہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ہمیں سلسلے یہ اطاعات ملتی ہیں کہ جب یہاں پاکستان ای میں نوٹن یا سرکاری اداروں میں خطابت کے لیے یا مذہبی افسر (Religious Officer) کے لیے درخواستیں لی جاتی ہیں تو اکثر ونو کے لیے سیکڑوں آدمی آتے ہیں لیکن جب انتخاب ہوتا ہے تو دارالعلوم ہی کے فاضلین کا انتخاب ہوتا ہے۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو سرکاری اداروں میں بھی ایک وقار عطا فرمایا ہے اور عوام بھی الحمد للہ اعتماد کرتے ہیں، دارالعلوم کے فاضلین کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔

الحمد للہ، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ دارالعلوم کے فاضلین بے کار پھر رہے ہوں۔ فارغ ہوتے ہی ان کو فوراً تبدیل چاہیے ہے بشرطیکہ اس نے محنت اور تقویٰ کے ساتھ تعلیمی کا دور گزار ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ ہر اس پر جتنا بھی غصہ

نرمی اُجھڑے۔

دین کے دیوانہم شیعے جن کا بیان آلم ہوتا ہے :

آج کے خطبہ میں ایک بات جو میں پہلے بھی کھتا رہا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ مختلف طبقوں پر جائیں گے، علماء اور بزرگوں کے گھبات نہیں گے، دین کی اہم باتیں ہوں گی لیکن آپ شعبہ ایسے ہے جو غلام ملو، پانچویں اور موافقہ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ حالات اور دین کا بڑا اثر اور بنیادی شعبہ سے بہت دور شیعہ ہیں۔ ایک معاملات، دوسرے معاشرت۔ ان دونوں کا تعلق حقوق افراد سے ہے۔ معاملات سے مراد دوسروں سے لین دین، شراکت، تجارت، مضاربت، معاہدات، عروہی دفعہ کے کام ہیں۔ معاملات کا موضوع یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر کس طرح زندگی گزارے۔ دوسروں کے ساتھ مکمل ہوئی کس طرح ہو۔

یہ انسان کو جو وقت دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ گھر میں جانے کا تو کچھ، دکان سے واسطہ پڑے گا، سڑک پر جانے کا تو سہ قصبوں سے واسطہ پڑے گا، مسجد میں آنے کا تو نمازیوں سے واسطہ ہے، بازار میں جانے کا تو عوام سے واسطہ ہے، کڑھیک یہاں بھی جانے کا، کچھ کچھ لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا۔ ان کے ساتھ مل کر کیسے ہو، مختلف ہی ہو، اختلاف رائے ہے تو اس کا اظہار کس طرح کیا جائے، حقیقی ہے تو اسے کس طرح بیان کیا جائے، دینی کس طرح ہو، اگر شیعہ انکوائری کی وجہ سے دشمن ہو تو اس میں کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ چھوٹوں کے ساتھ کوئی سونے لڑے۔ بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا اور اپنے دوسروں کے ساتھ لینا کرنا یہ مادی تعلیمات "معاشرت" سے متعلق ہیں۔

معاشرت کی حقیقت اور اہمیت :

"معاشرت" کا لفظ "مشرت" سے بنا ہے۔ مشرت زندگی کو کہتے ہیں۔

معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔

اسلام نے معاشرت کے متعلق بہت احکام دیئے ہیں۔ تقریباً پوری کی پوری سورہ حجرات معاشرت کے احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن مجید نے معاشرت کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کے متعلق مفصل ہدایات موجود ہیں۔ عام طور پر تقریروں اور مواعظ میں الحمد للہ عقائد کا بیان بھی ہوتا ہے، عبادات کا بیان بھی ہوتا ہے، فضائل کا بیان بھی ہوتا ہے، بلاشبہ ان کی سمیت بالکل کم نہیں کی جاسکتی، وہ تو مقصود اصلی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ بعض جگہوں پر لڑائی جھگڑے کا بیان بھی نہیں گئے۔ کوئی برائیوں کو نکلے دکھا رہا ہو گا، کوئی ابلہ دیشوں کو نکلے دکھا رہا ہو گا، کوئی اچھل کود کر تقریر کر رہا ہو گا۔

فضائل کا بیان تو بہت اہم ہے لیکن نکلے دکھانے والا طریقہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ نہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ طریقہ سکھلایا اور نہ ہی یہ سنت انبیاء ہے۔ سنت انبیاء تو یہ ہے کہ نرمی، ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اپنی بات کو سمجھایا جائے۔ عام طور پر اچھل کود کر تقریریں کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں ہوتی، دین کی صحیح تربیت نہیں ملتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مناظرہ باز لوگوں کی تقریریں سن کر بولنا تو خوب آجاتا ہے لیکن دین کی فہم میں کمی آجاتی ہے۔

جبکہ معاملات اور معاشرت کے متعلق بیانات اتنے کم ہوتے ہیں حتیٰ کہ ذہنوں میں یہ آنے لگتا ہے کہ شاید اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ دین کے بہت بڑے شعبے ہیں۔ اور ان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کا تعلق حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو بہت فیاض ہے، آسانی سے معاف کر دیتا ہے لیکن بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس سے معاف نہ کرایا جائے، اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک اور سنگین ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں ایک معمول:

قدیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی مرید رات کو تہجد نہ پڑھے، وائمن یا دوسری نظمیں نہ پڑھے تو کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی، عذوت میں یہ تسبیحات میں کمی ہو جاتی تو کوئی سرزنش نہیں ہوتی تھی۔ تلقین تو کی جاتی تھی لیکن اس پر سختی نہیں ہوتی۔ لیکن حاشیات کے معاملے میں ڈر ہوئی بدتمیزی کرتا تو اس پر ذرا انت پڑتی تھی اور بڑے بڑے علماء پر پڑ جاتی تھی بلکہ علماء پر تو زیادہ پڑتی تھی۔ بعض اقدوافت پڑتی تھی، بعض مرتبہ کمال دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ "اگر کسی کو بزرگ بنا دو تو کسی دوسری خدمت میں جائے، جس کو انسان بنا دو، وہ میرے پاس آئے، میں تو انسان بناتا ہوں۔"

بزرگ بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے، اور انسان میں اس وقت تک انسانیت نہیں آتی جب تک کہ معاشرت اور معاملات شریعت کے مطابق نہ ہوں، اس وجہ سے میں آپ حضرات کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں۔

تقص و نسق کا اہتمام کرنے اور نہ کرنے کے اثرات:

بعض تجربوں پر اپنے دارالعلوم کے کاضمین کے ہاں جانا ہوا۔ مٹرا، اندھا، وہاں نظم و نسق اور ضبط ہر چیز میں نمایاں نظر آیا۔ درگاہوں میں۔ رہائش گاہوں میں، جلسہ آیا تو ان میں بھی ہر چیز قاعد سے میں مرتب نظم و نسق کے ساتھ نظر آئی۔ مسانوں کو بھی دست ملی، خوشی ہوئی۔ انہوں نے میرا دارالعلوم سے یہ بات بھی تو اپنے ہاں اس کو اختیار کیا۔

لیکن بعض شہدوں پر چار ہوتا ہے۔ دو بھی ہیں۔ فارغ التحصیل ہوتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات پوری طرح نہیں سمجھی ہوتی تو ان کے ہاتھوں اسی - بات نہ آتی۔ ان کا مطلب ہے کوئی بات نہ پنی تھی نہیں، جس سے شراس ہو گیا۔ اب یہ

سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاڈلے سیکر پہ اعلان کس سے کروائیں۔ اسی وقت کسی کو پکڑانے، اس نے اعلان کرنا شروع کیا تو اچانک لاڈلے سیکر غراب ہو گیا، بکلی چلی تھی۔ بیٹری کا بھی انتظام نہیں۔ اب سب حاضرین بیٹھے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھے جوتے، بیٹنٹا مشکل، چنٹا مشکل، نشتعلین بھی پریشان، حاضرین بھی مشکل میں۔ کسی کو یہ خبر نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے یا پھر ایک دو آدمیوں کے ذمہ سارے کام ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے ہو گئے تو ایک ہڑبواگ سا نفرا آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان یہ تاثر لے کر جاتے ہیں کہ مولویوں کو انتظام نہیں آتا، یہ بے ڈھنگے ہوتے ہیں دین کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی جبکہ یہ بلند باگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں دوٹ دو ہم اسلامی حکومت لائیں گے۔ اگر ان کے ہاتھ حکومت آگئی تو یہ ملک کا ستیا ناس کر دلائیں گے۔

دارالعلوم میں صدر ضیاء الحق کے آنے کا واقعہ:

جہاں کہیں نظم و نسق اچھا ہوتا ہے تو وہاں تعریف بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ صاحب! انتظام بھی کیجھتا ہو تو علماء سے کیجھو۔ ہم آپ کو یہاں دارالعلوم کا واقعہ سناتے ہیں۔ ۱۹۸۶ء کی بات ہے۔ ضیاء الحق صاحب پاکستان کے صدر تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دارالعلوم دیکھوں۔ ہم اس خیال سے دعوت نہیں دیتے تھے کہ صدر کو بلانا آسان کام نہیں ہوتا، ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ صدر صاحب حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عقیدت مند تھے۔ حضرت کے پاؤں دباتے تھے۔ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں دارالعلوم آ جا رہا ہوں۔ حضرت نے دعوت اسے دی کہ اچھا آپ دارالعلوم آجائیں۔ لائبریری کا افتتاح ان سے کروانا طے ہو گیا۔ اگرچہ افتتاح پہلے ہو چکا تھا مگر ان سے پڑیاں کھلوا دے گئے ہوں۔

اب ایک مہینہ پہلے سے مختلف سرکاری انجینئروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، رینج، فنی، دی اور پولیس اور فوج والے بھی آنے شروع ہو گئے۔ آخری دن کشتہ درخت

سب آئے۔ ہمارے انتظامات دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انشور صاحب نے کہا ملتے صاحب! آپ نے تو سب کو مت کر دیا۔ آپ نے حسن انتظام میں حد کر دی، ہم میں منظم انتظام نہیں کر سکتے۔ اگلے دن سید، الحق صاحب یہاں آئے۔ الحمد للہ، اس وقت پر وہ آرام ہوا کہ اگلے دن چوتھ اجازت اس سے ہرگز چڑے تھے اور اجازت نے عذر دیا اس کا تھا کہ کھانا کو یہ ملنی تاریخ کی یادگار اور سب نظیر قریب تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو کہا، کر کے دکھایا۔ نیا مطلب یعنی دارالعلوم کراچی فتویٰ دیتا ہے کہ تہمید حرام ہے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ ملک کا صدر اس قریب میں موجود تھا لیکن ایک نیمہ وراثت میں نہیں آیا، لی وی کے جی افسرین ہمارے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ تم کہاں کیمرے نصب کریں گے۔ ہم نے جواب دیا کہ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ جیسے صاحب! یہ وی تو باز دست چلی ہوئی تھی۔ ہمارے قریب آمد داری ہے کہ جہاں صدر محکمات جاتا ہے، لی وی پر اس کے سارے مناظر اُبھرتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ آپ یہ فکر کریں۔ آپ کی وزارت نہیں دے گی۔ ہم صدر صاحب سے بات کر لیں گے۔

اسی طرح اجازت ورنہ یوز ایجنسیوں کے لوگ بھی آ کر پوچھنے لگے کہ ہمارے سید آپ نے کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ قریب سے پوچھنے کا یہ انتظام ہے۔ آپ کو چاہے بھی سے گی، خاطر وزارت بھی ہو گی لیکن دارالعلوم کے ماتھے کے اندر کمرے کا راضہ بند ہے۔

لی وی نے سید، الحق صاحب کی آمد کو سارا منظر دکھایا۔ جہاں سے چلے وہاں سے مناظر شروع ہوئے۔ راستے میں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، زندہ باد کہہ کرے لگ رہے ہیں، پھر باہر سے دارالعلوم کا حال دکھایا گیا، گیت دکھایا گیا، گیت بند تھا۔ سب سید، الحق صاحب کی گاڑی پہنچی تو گیت تھا۔ سید، الحق صاحب دارالعلوم کے اندر داخل ہوئے تو گیت بند اور لی وی بھی بند۔ آئے کانوائی منظر لی وی پانچویں منظر یہ پانچویں تاریخ کی پہلی تقریب تھی کہ صدر مملکت وہاں موجود تھے اور

وہاں کوئی کمرہ حرکت میں نہیں آیا۔

”ایسی منظم تقریب میں نے کہیں نہیں دیکھی“

اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منظم ایسی تھی کہ قابل دیدہ تھی۔ اخیاری نمائندوں اور کالم نگاروں نے اس پر کالم لکھے۔ چند ہی روز کے بعد ضیاء الحق صاحب یہاں کراچی میں کسی تقریب میں تشریف لائے۔ مجھے بھی اس میں بلایا گیا۔ عام مہمان باہر تھے۔ خاص خاص مہمانوں کو اندر ایک ہالی میں رکھا گیا، اس کے اندر میں بھی تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میرے برابر میں گورنر سندھ تھے، ان کے برابر میں ضیاء الحق صاحب تھے اور میرے بائیں ہاتھ پر صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، بعد میں وہ بڑے جزل ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، مفتی صاحب! آپ نے ایسی زبردست اور منظم تقریب کی کہ میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ ضیاء الحق صاحب بعد میں گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے بار بار کہنے لگے کہ ایسی منظم تقریب میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جہاز میں بھی مجھ سے ذکر کرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو ضیاء الحق صاحب کی بات ہے، آپ میری بات بھی سنیں۔ میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کتنی تقریبات میں شریک ہوتا ہوں۔ امدردن ملک میں بھی اور بیرون ملک کی تقریبات میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسی منظم تقریب میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسی منظم تقریب آپ کے ہاں تھی۔

مصافحے کرانے کا عمدہ انتظام:

ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور تمام ملازمین کا مصافحہ ضیاء الحق صاحب سے کروائیں گے لیکن ہر ایک کے مصافحے کی جگہ الگ مقرر تھی۔ ضیاء الحق صاحب جس شعبے میں پہنچیں گے، وہاں شعبہ کا ذمہ دار اپنے محلے کے ساتھ موجود ہو گا اور سب محلے کا ضیاء الحق صاحب سے مصافحہ کرانے کا۔ اس طریقے سے ہر ایک کے

لفائف میں لکھے ہوئے۔ ہمارے پڑا ہی منظور کا بھی مصداق ہوا۔ ہمارے دفتر کے چوہر کھڑا ہوا تھا۔ سب سے آخر میں صدر صاحب وہاں آئے۔ وہاں اکیلے اس نے صدر صاحب کو استعفاء کیا۔

ایک وفاقی وزیر کے تاثرات:

کچھ عرصے بعد مولانا روح اللہ صاحب اتمان زئی والے یہاں تشریف لائے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے یہاں کی تقریب کی بہت تعریف کی ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک وفاقی وزیر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ دارالعلوم کراچی میں انہوں کا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ کہنے لگا کہ ضیاء الحق صاحب نے کابینہ کی مختلف میں اس جلسے کی بہت تعریف کی اور کہا کہ دارالعلوم والوں نے ایسی تقریب کی کہ میں نے ایسی منظم تقریب کبھی نہیں دیکھی۔ پھر مولانا روح اللہ صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ صرف انتظام تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے لوگوں پر کام تقسیم کر رکھے تھے۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ میرے ذمے کیا کام ہے۔ مجھے کہاں، کس وقت، کیا کام کرنا ہے۔

بہت سے ذمہ داران ہمارا نظم و نسق دیکھنے کے لیے

تشریف لاتے ہیں:

میں آپ انہوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمد للہ آپ نے دارالعلوم میں نظم و نسق اور یکساں۔ اچھی وہ نظم و نسق تو نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، ہماری تمنا یہ ہے کہ اس کا نظم و نسق اور زیادہ اچھا ہو اور اللہ ہو گا، بتدریج ترقی ہو رہی ہے لیکن اب بھی ملک کے تعلیمی مدرسوں کے ذمہ داران محض اس نظم و نسق کو دیکھتے کے لیے سفر کرتے یہاں آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے مدرسوں میں اس نظم و نسق کو جاری کر سکیں۔

(یہاں تک بیان کے بعد بجلی چلی گئی، حضرت نے قمار طلبہ کو ماریا دہم چہ ان
لشہ وانا الیہ راجعون) پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اتنی دیر میں جامعہ کا جزیئر چل گیا۔
اس پر حضرت نے فرمایا: (دیکھئے! یہ بھی نظم و نسق کا حصہ ہے کہ یہ متعین ہے کہ جب
بجلی جائے گی تو کون بڑ بیڑ چلائے گا۔ یہ نہیں کہ بجلی چلی گئی تو بلا تے پھریں کہ فلاں
ہاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ معلوم ہوا کہ وہ پیشاب کرنے گیا ہوا ہے۔ چاہی اس کے پاس
ہے۔ اب مارے کے مارے انتھار میں بیٹھے ہیں۔ بدنظمی کے نتیجے میں یہی نتیجہ ہوتا
ہے۔

سرکاری اداروں کے ذمہ داران کے تاثرات:

پہلے سرکاری اداروں میں کچھ صحن انتظام تھے۔ اب وہاں بھی بدنظمی ہوتی
ہے۔ سرکاری اداروں کے افسران ہمارے ہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے
ہاں نظم و نسق ایسا ہے کہ آپ کے ادارے کے سامنے ہماری ویڈیو سنیاں بھی شرماتی
ہیں۔ یہ انگریزی ان طبقہ جو پہلے عداوی کو فحاشات کی نکاو سے دیکھتے تھے۔ اور وہ یہ
کہتے تھے کہ صاحب! عداویوں میں گندگی پھیلی ہوتی ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا،
ایڈمنسٹریشن (Administration) نہیں ہوتی۔ (انگریزی کے الفاظ بول بول کر
اظہار کرتے تھے) الحمد للہ اب وہ یہاں آکر شرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیار ہے
اداروں میں اتنا صحن انتظام نہیں، جتنا یہاں ہے۔

علماء کرام کی عزت دین کی عزت ہے:

ہمارا تہی بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر ماحسن انتظام ایسا مثالی ہو کہ علماء کرام کی
عزت اور وقار میں اضافہ ہو کیونکہ علماء کرام کی عزت دین کی عزت ہے۔ امام، لک
رحمۃ اللہ علیہ جوں بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، بہت شاندار مسند تھی۔ ہر وقت خوشبو
سے منگی رہتی تھی اور جب درس کے لیے آتے تو روزانہ نو نماز پڑھ کر آتے تھے۔

کی لئے اس کے لیے اس کا حکم صادر فرمایا تھا۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ حدیث کی شان اس میں تھی۔ اور اس حدیث اس قدر عظمت سے پاجات تھے کہ ایک مرتبہ اس حدیث کے دوران ٹکاروں نے اسے اسی طرح کو ہار ہا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ پانچویں پانچویں اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن اس حدیث کی وجہ سے کچھ نہیں لیا۔ کافی دیر کے بعد جب حدیث کا درس ختم ہوا تو شاگردوں نے معذرت چاہی۔ فرمایا کہ سچ کہتا ہوں، کوئی جانور امسا ہوا ہے۔ پشت سے پتہ چلتا کہ اندر دیکھا تو ایک بچہ تھا جس نے مجھے ڈنک آپ کی پشت پر مارا۔ جسے لیکن حدیث کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے بچوں کے کاتے کو برداشت کیا۔

شعوب حساب سے میں کی جانے والی احیائیں:

میں اپنا تمام ہونے جس نے درازھوم میں روزانہ مرقع و درخسن اتھام نہ لیا، اس نے درازھوم کی قدر نہیں پہنچائی۔ اسی طرح جس نے روپے پیسے کے معاملے میں احتیاط اور اتقویٰ نہیں کیا، اس نے بھی درازھوم کی قدر نہیں کی۔ ہم سبھی جاننے کا دعویٰ تو نہیں کرتے۔ ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن حتیٰ حدت ضرور ہے کہ ہم اس حدت کی پوشش بہت کرتے ہیں کہ روپے پیسے کے حسابات بالکل صاف ہوں۔ میں شہر حسابات کے سربراہوں اپنے سے کچھ زیادہ کچھ کو دیکھا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے کچھ کو اپنی دیوانی حسابات کرنے والا نہیں ملتا۔ اس لیے مجبوراً ہم روزانہ کچھ حسابات اپنی دیوانی حسابات کرنے والا لازم رکھتے ہیں۔

ہمارے میں اختلافات کی بنیاد کی وجہ:

دور تجوید اور اشتہار دینے کے بعد کہ ہم میں کچھ نہیں فتنہ پیدا ہوا ہے اور فتنات اور فتنے اب ہیں۔ چار مدت و توجہ ہو سکتے ہیں ان کے دورا نہیں تھے کہ وہ کچھ اس میں بنیادی اختلافات کا تھا۔ بعض مروجہ چیزوں میں

خود پر ہوتی لیکن ایسے واقعات بہت کم ہوتے۔ زیادہ تر ایسا ہوا کہ حسابات کے اندر چند غلطی تھی۔ حسابات واضح نہیں تھے یعنی اس طرح نہیں تھے کہ کوئی الزام لگائے تو ثابت کیا جاسکے کہ تمہارا الزام غلط ہے۔ ہمارے پاس ہمارے حسابات موجود ہیں۔

ایک اہم واقعہ:

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے چند ماہ بعد ایک شخص کا میرے پاس خط آیا کہ میں نے پھر رقم دارالعلوم کے اجتماع میں فلاں تاریخ کو دارالعلوم کے چند سہ سہ لیے دی ہے۔ میرا نام فلاں ہے۔ براہ کرم آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ رقم کتنی ہے۔ اس کا رسید نمبر کیا ہے اور وہ کس مذ میں درج کی گئی ہے۔ اس نے ہمارا امتحان لیا۔ رقم کی مقدار بھی نہیں لکھی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کس مذ کے لیے یہ رقم دی تھی۔ صرف نام بتایا اور تاریخ لکھی اور یہ بھی بتلایا کہ میرے پاس اس کی رسید ہے۔ میں نے اس کی معلومات کروائیں۔ دیکھا کہ میں سب کچھ محفوظ تھا۔ ہم نے وہ سب معلومات لکھ کر بھیجیں جو اس نے پوچھی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا سرٹ بھرا خط آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑا طمینان ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ نے حسابات کو اعتماد میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ مجھے آپ کے خط سے بڑی خوشی ہوئی میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی کبھی کبھی ایسا خط لکھتے رہا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عہدے کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح تمہارا امتحان ہو سکتا ہے تو وہ چونکا رہتے ہیں جس سے حسابات کا نظام درست رہتا ہے۔

دارالعلوم کو اتنا زیادہ چندہ کیوں ملتا ہے؟

بتانے کے اندر ہمارے پاس وہ حسابات لکھے ہوئے نہ ہوتے مگر یہ پیر ہمارا کام نہ درست ہی میں خرچ ہوتا تو کیا ہم اس کو مطمئن کر سکتے تھے؟ فوراً وہ الزام

ان کا کہنا مولوی، چنے کھ لئے، اللہ اللہ، اب اس سے دل میں تمہارا بیجا ادوار اس کا نتیجہ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم کا کوئی بھی چندہ کرنے کے لئے نہیں جاتا، ہمارے
ملوں میں جاتے ہیں، ہمسوں میں تقریریں کرتے ہیں، لیکن نہیں جھی دارالعلوم کے لیے
چندہ نہ ہی اچھا نہیں کرتے۔ بہت سی جگہوں پر جو دارالعلوم کا نام غلط لکھی نہیں جیتے،
کبھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہر چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سب بوجھ کے پوجہ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا بھیجتا ہے۔ تقریباً بیچائیں انکھ وہ آپ
دارالعلوم کا بھلا کر چہ ہے۔ قیامت کا خرچ اس کے علاوہ ہے۔ اتنی رقم بھی کسی پر کہ
دور کے اللہ تعالیٰ یہاں پہنچا رہا ہے، اس کی بیجا دہی یہ ہے کہ وہ اس کو دارالعلوم پر
احتیاج ہے۔

فارغ ہونے والے طلبہ کو وصیت:

آپ میں سے بہت سے طلبہ اس سال فارغ ہو کر رہے ہیں، ان میں سے تو عمومی
وصیت یہ ہے کہ وہ باقی کو لایا رکھو۔ اسلامی میں ثابت کا اور عمومی معاملات کا
مقابلہ نہیں نہیں کرنا آپ کو بہت کامیابی نہیں کرنی اور آپ کو چاہئے کہ ان کے لئے اس کا
توٹ جس اپنے پاس رکھے کہ آپ نے کوئی چیز، ہم مڑ نہیں اٹھا، اور وہ بھی ہو سکے گا
اسب وصیات آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوں۔

میر کی عشق پرستی:

میں اب وقت سے گھر پہنچا ہوں، اور کوئی اجازت میرے پاس نہیں ہوتی،
اب میں نہیں جانتا کہ ایک نئے میں رہتا ہوں۔ آخر چاہ کر جہاں آتے رہتا ہوتا ہے،
اب میں نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اجازت کی رقم نہیں لگتی، اس کے چند
اس کی تاثیر ہوتا ہے نہیں اس کی گھر چلا رہا ہوں وہی محبت میں چندہ اس کے لیے
لکھنے کے علاوہ اس کو یہ خاص مدد کی رقم سے کیونکہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا

کہاں اور لٹافے کی یہ رقم میرے درمیان کی کبھی پابندی۔ اسی طرح حکمران دفتر آتے وقت بھی یہی احتیاط کرتا ہوں، حالانکہ نوکر میں لگتا ہوتا ہے اور دفتر میں بھی لگتا ہوتا ہے۔

حسابات سمجھنے کا قرآنی حکم:

میں آپ حضرات سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے اکابر کو اسی صریح حکم کرتے ہوئے پایا ہے اور قرآن مجید نے حسابات سمجھنے کے بارے میں پورا ایک کوع نامزد کیا ہے۔

هَٰذَا أَنفُسُ الْمَلَائِكَةِ الْمُنَوَّاتُ إِذَا نَزَلْتُمْ بِهِمْ إِلَى الْأَرْضِ مُسْتَسْقِي

فَافْتَحُوا لَهُمُ الْبَابَ ۚ الْح ۛ ۛ

اے ایمان والو! جب تم انہیں میں کسی معیار معین سے ہے

قرض کا معاملہ کرو تو ان کو کھولا جائے گا۔

اسی بارے میں کوع کا اصل یہ ہے کہ اگر کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے تو وہ

لکھنا ہونا چاہیے۔

دارالعلوم میں خالی شدہ دارالافتاء کے وجہ:

ایک اور بات یہ کہی ہے کہ الحمد للہ آپ کے دارالطلب میں لکھنؤ میں نے کیا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ عوام اور سرکاری کی سبھی چیزیں اور سبھی اس سے زیادہ اچھا انتظام نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سب سب ہیں اور جو لوگ وہاں سے آتے ہیں، وہ بھی ہمارا انتظام دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اس میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کے باشندے بھی اس سے بہتر نہیں ہیں۔

اصل میں آپس میں اس بات کی وجہ سے کہ ہم دینی حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ عوام بھی اچھے ادارے اور اچھی اقامت کا ہیں دیکھتا ہے۔ عوام بھی اچھا نظم و ضبط قائم کر

سکتا ہے۔ درودِ اُٹھ جو دینی مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے دلوں سے حقارت نکلے اور انہیں معصوم، بے گناہ سے زیادہ بہتر نظام مل چکا ہے۔

لہذا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا دارالطلبہ دیا ہے لیکن اس کو صاف ستھرا اور منظم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حضرات اس کو گندہ رکھیں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ طلبہ اس قابل نہیں ہیں کہ اعلیٰ درجے کی عمارتوں میں رہیں، انہیں تو مسجد پڑیوں میں رہنا چاہیے۔

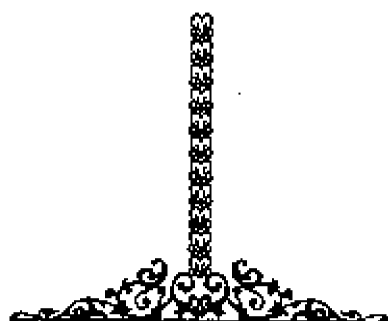
معاذات اور معاشرت کے اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ:

دراثر آپ معاذات اور معاشرت کو سیکھ کر ان کی عادت ڈالیں گے تو انشاء اللہ، جہاں جاؤ گے لوگوں کی نظروں کا تاراج نہ کر رہو گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے، ادارے تمہارے محتاج ہوں گے، تم اداروں کے محتاج نہیں بنوں گے۔ انشاء اللہ، امیر کاروان بن کر رہو گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور معاذات و معاشرت سے متعلق اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تَصَوُّفٌ فِي حَقِيقَتِ وَأَهْمِيَّتِ

تعمیراتی و تحقیقی - امریت	مختصر
امریت - دانشی محور، نوعی یادگیری با علم	مختص
نویس	مختص
امریت - امریت	تاریخ و اوقات
امریت - امریت	پایان

﴿تصوف کی حقیقت و اہمیت﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به
و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من
سوءات أفعالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل
ه فلا هادي له و نشهد أن لا إله إلا الله و حده
لا شريك له و نشهد أن سيدنا و سندا و مولانا
محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على
آله و صحبه اجمعين و سلم تسليماً كثيراً.

اما بعد!

قَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ تَحَرُّوا مَعَ
الْمُتَّحِدِينَ

دوا حکم:

باز رکھیں کھڑے ہو کر اور نہ بیٹھا

اس وقت میں نے آپؐ کے سامنے سورۃ قہ کی ایک آیت تلاوت کی۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وعظ دینے کا
ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔“

یہ پیرا حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ۔

۝ وَتَحْكُمُوا فِيْ الْمَضَٰرِعِ ۝۷

”اور رہو بچے مکوں کے ساتھ۔“

یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو دل کے بھی سچے ہیں اور زبان کے بھی
سچے اور عقل کے بھی۔ یعنی حقیقی نوک۔

فقہوی کیا ہے؟

پیرا علم ہے ”اللہ سے ڈرو“ اللہ کے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب

یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، پھوٹے گناہوں سے بھی بچو، اور بڑے گناہوں سے بھی بچو
یعنی برائیوں سے بچو۔ گناہوں سے بچنے کا یہی اللہ سے ڈرنا ہے اور اس اعتبار سے
کتبہ ہیں۔

یہ حکم سننے کے لئے کہتے اور ہم بات کے ساتھ دل میں یہ خدشہ

رہتا تھا کہ میرا عقل و عیاں یہ بول اللہ کی غلامی تو رکھیں، اخلاق تو نہیں۔ جب دل میں
یہ خدشہ پیدا ہوا تو اس نے نتیجے میں ہم نے اپنی زبان و ہر ہر عضو پر پابندی لگا دیا تو یہی
مستحق ہے۔

روزہ کو تقویٰ میں سب سے زیادہ دخل ہے :

تقویٰ کو میں ایک اور مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں جس سے اس کی حقیقت اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے اور اس کی ایک نعمت یہ بیان فرمائی کہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (۴) کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے) کیا جوڑ ہے روزے میں اور تقویٰ میں؟ جوڑ یہ ہے کہ یوں تو ہر عبادت تقویٰ کی صفت میں انسان کو مدد ملتی ہے، لیکن روزہ سے تقویٰ کی نشوونما اور اس کی مشق زیادہ ہوتی ہے۔

مثال سمجھئے! تصور کیجئے گرمیوں کے طویل روزوں کا۔ جبہ تقریباً اٹھارہ آٹھنے کا روزہ ہوتا ہے۔ سخت گرمی ہو اور آپ ظہر کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ دھوکہ کرنے لگے۔ پانی زبردست گرمی ہوئی ہے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق میں نہ جائے۔ گلی آسنے بعد بار بار دھوکتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قطرہ حلق میں چلا گیا ہو۔ حالانکہ اگر اس وقت آپ پانی نے چند گھونٹ پی لیں تو کون دیکھے گا۔ سب آپ کو روزہ دار سمجھیں گے۔ اس موقع پر سب آپ اہتمام سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق تک نہ جائے، یہ کوشش صرف تقویٰ اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے۔

آپ غسل خانے میں تھاجیں، چاہیں تو خوب بات کر پانی پی لیں۔ بچوں کو بھی خبر تک نہ ہوگی لیکن نہیں پیتے کیونکہ یہ تصور ذہن میں ہے کہ جس اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں پانی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے سے تقویٰ کی مشق ہوتی ہے اور اس سے تقویٰ بڑھتا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ہر بات بولنے والے وقت اور ہر کام کرتے وقت یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ حرام ہے یا حلال؟ اللہ کی رضا کے لیے سے ہو نہیں؟ اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔

تقویٰ کا کل کیا ہے؟

تقویٰ کا کل کیا ہے؟ کیا تقویٰ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاؤں میں ہے؟ یا ناک اور کان میں ہے؟ نہیں بلکہ یہ تقویٰ ہمارے جسم کے سب سے اہم حصے ”دل“ میں ہے، یہ ہمارا باطنی فعل ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کے دل میں تقویٰ ہے اور کس کے دل میں تقویٰ نہیں کیونکہ یہ دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔

یہ تقویٰ ہے تو دل میں لیکن کنٹرول کرتا ہے ہماری آنکھوں کو بھی اور ہمارے کانوں کو بھی۔ ہماری زبان کو بھی اور ہمارے ہاتھوں کو بھی۔ غرضیکہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر قسم کے ظاہری گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ حسد سے بھی بچاتا ہے اور تکبر سے بھی بے حیالی سے بھی بچاتا ہے اور بدشاہی سے بھی۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جَاهِلٌ فِي الْجَسَدِ مُظْفَأٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْأَوْهَى الْقَلْبُ

(بخاری و مسلم)

”انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ مگر جاتا ہے تو پورا جسم مگر جاتا ہے۔ غور سے سن لو وہ ٹکڑا ”دل“ ہے۔“

جب تک دل صحیح نہ ہو، برائیوں سے نہیں بچ سکتے:

درحقیقت اسی کی اصلاح بنیاد ہے ہمارے اعمال کے اصلاح کی۔ گناہوں سے بچنے کی بھی اور خیراتوں کو ادا کرنے کی بھی۔ جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اسے خالص اعلیٰ نہیں درست نہیں ہوں گے اور باطنی

اعمال میں درنگل نہیں ہوگی۔ ہماری زبانوں سے گالیاں نکلتی رہیں گی، دوسروں کی نصیحت ہوتی رہے گی، دوسروں کی دل آزادی ہوتی رہے گی، دوسروں پر تہمت لگاتے رہیں گے، ناجائز کھانے سنتے رہیں گے، نامحرموں کو دیکھتے رہیں گے، حرام اور سود کا مال کھاتے رہیں گے، تجارت میں دھوکہ کرتے رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نا انصافیوں کرتے رہیں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے رہیں گے۔ جب تک دل صحیح نہیں ہوگا، اس وقت ان برائیوں سے نہیں بچ سکیں گے۔

”احسان“ کسے کہتے ہیں؟

دل کی اصلاح کا نام قرآن و سنت میں ”احسان“ ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے، آخرت کے خوف سے، جنت کے شوق سے، معز و انگساری سے، قناعت اور حیا سے بھرا ہو گا تو اس کو کہتے ہیں ”احسان“ اور اگر دل میں بیماریاں ہوں، حسد ہو، تکبر ہو، اللہ سے بے خوفی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں نہ ہو، قناعت کی بجائے طمع و حرص ہو تو ایسا دل ”احسان“ سے خالی ہے۔

نبوت کے آخری دور میں جبرئیل امین کے حاضر ہونے کی وجہ:

رسول اللہ ﷺ کی وفات کا زمانہ جب قریب آیا تو اس وقت آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوئے تیس سال ہو چکے تھے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان ہو چکا تھا۔

هَٰذَا يَوْمُ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

(البقرہ: ۳)

وَرَزَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

”آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم

پر پوری کر دیں اور تمہارا دین اسلام کو دین پسند کیا۔“

اس اعلان کا حاصل یہ تھا کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کی جو تفصیلات آپ نے بتائیں وہ تحفیس سال تعلیم پر مشتمل تھیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان تمام تعلیمات کا خلاصہ ایک مجلس میں دو تین جملوں میں امت کے سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہفتہ نامہ کیا کہ جبرئیل امین علیہ السلام کو حضور ﷺ کی مجلس میں بھیجا۔ صحابہ کرامؓ کو جمع تھا، آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے۔ جبرئیل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور عجیب و غریب اور ذوال کی انداز اختیار کیا تاکہ تمام حاضرین کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کے اس انداز سے جب صحابہ کرامؓ کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ایمان کی تشریح فرمادی پھر انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی تشریح فرمادی۔ پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے احسان کی بھی تشریح فرمادی۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ یہ جبرئیل امین تھے۔ آپ نے صحابہ کرامؓ کو پیچھے بھیجا کہ انہیں بلاؤ عمروہ غائب ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جبرئیل امین تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔

دین کا خلاصہ:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تین چیزیں جن کے بارے میں جبرئیل امین نے سوال کیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی تشریح فرمائی، یہ پورے دین کا لب لباب اور خلاصہ ہیں۔

- (۱) ایمان جو دل میں ہوتا ہے۔
- (۲) اسلام جو ہمارے ظاہری اعمال کا مجموعہ ہے۔
- (۳) احسان جس کا مرکز ہر قلب ہے۔

قرآن و سنت کی اصطلاحات میں جسے احسان کہا گیا ہے، بعد کے زمانے میں علما نے اس کا، م، 'تصوف' اور 'طریقت' رکھ دیا لوگوں کے غریب کی بہت۔

تصوف کی حقیقت :-

۱۔ ایمان یعنی تصدیق کی حقیقت دل کے گناہوں سے بچنا اور دل کے فرائض کو انجام دینا ہے یعنی باطن کے گناہوں سے بچنا اور باطن کے فرائض کو انجام دینا۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سے ظاہری اعمال فرض کیے جیسے نماز ظاہری عمل ہے، انقرآن ہے، زکوٰۃ یہ بھی نظر آنے والا عمل ہے۔ روزہ کسی نہ کسی درجے میں ظاہری ہے کہ آدمی کھانا نہ کھائے، نہ پیو، نہ بھری و افطاری کے وقت کھانا ہے۔ حج، جہاں، تبلیغ، ذکر، عبادت، دعا وغیرہ یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ ان ظاہری اعمال میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحسن ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، اس کے برعکس بعض حرام اور ناجائز ہیں جسے شراب پینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، سود کھانا وغیرہ۔ ان سے بچنا لازم ہے۔

تو جس طرح ظاہری اعمال میں سے بہت سے اعمال حرام ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطنی اعمال میں سے بھی بہت سے اعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے تکبر حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر“۔ مسد یعنی دوسروں کے مال و دولت اور عزت پر جھنڈا حرام ہے۔ اسی طرح جس اور ضلع بھی حرام ہے۔

اور جس طرح بہت سے کاربنی افعال فرض ہیں۔ اسی طرح باطن میں بھی بہت سے افعال فرض ہیں مثلاً توکل۔ یہ دُعا کا عمل ہے اور ایک درجے میں فرض و واجب ہے۔ قناعت یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جانا۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ مزید کی کوشش نہ کرے۔ جائز حدود میں اللہ پر بھروسہ کر کے کوشش کرے لیکن اگر نہ ملے تو اس پر دل پریشان نہ ہو۔ اس کا نام قناعت ہے۔ یہ بھی دل

کا عمل ہے اور ضروری ہے۔

یہی بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت کے مطابق کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سامان ہو اور اسے قناعت بھی مل جائے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے، جبکہ وہ کمزور پتی انسان جس کے واپس مال و دولت کے ڈھیر ہیں لیکن قناعت نہیں ملتی تو وہ فقیر ہے۔

قرآن مجید میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے محنتیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ آلِكَ وَالْآلِ انصِبْ (النجم: ۱۰۰)

”اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔“

معلوم ہوا کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے اجتناب نہ کرے۔ باطنی گناہوں سے بچنے کا نام احسان اور تصوف ہے۔

تعویذ گنہ سے اور کشف و کرامات کا ظہور بزرگ ہونے کے لیے ضروری نہیں:

آج کل تو لوگوں نے تصوف کو عجیب چیز سمجھ لیا ہے۔ کوئی تعویذ گنہ سے کو تصوف سمجھتے ہیں اور تعویذ گنہ سے والوں کو ”جیر“ کہتا ہے چاہے ان کی زندگی شریعت کے خلاف ہو، طالبِ حرام کی تمیز نہ کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ تعویذ گنہ سے کرتے ہیں اس لیے وہ صحاب ہیں۔

بعض آدمیوں نے ”کشف و کرامات“ کا نام تصوف رکھ لیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے۔ بہت سے لوگ ان کے مرید تھے۔ بڑے اللہ والے بزرگ تھے لیکن ان کی بیوی ان کی معتقد نہیں تھی۔ عام طور پر بیویاں اپنے شوہر کی معتقد نہیں ہوتیں۔ بیوی کتنی تھی کہ تو بھونچا ہے یہ لوگ ایسے ہی تمہارے معتقد ہو گئے۔

ایک روز کہنے لگے کہ اللہ والے تو جو اس میں کرتے ہیں۔ کل میں نے دیکھا تھا، ایک اللہ والا ہوا میں اکتا ہوا جو رہا تھا، بزرگ نے جواب میں کیا بی بی اتم نے غور سے نہیں دیکھا، وہ اس نے وہ انھیں میں ہی تو تھا۔ بسے علی، وپچا تم تھے، جیسی تا میز تھے میز تھے ہو۔ ہے تھے۔ اس پچا میں نے یوں سمجھا تھا کہ اللہ والا وہ دوتا ہے جو ہوا اس میں اس سے کتب و کرامت کا ظہور ہو۔

خوب سمجھ لیجئے اللہ والا ہوئے سے ہے یہ ضروری نہیں کہ اس سے کشف و کرامت کا ظہور ہو۔ بعض اوقات غیب و غریب کامزے تو سائنس دان بھی انجام دے دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی چاروگر بھی کوئی بڑے سے بڑا کشف و کرامت دیکھا ہے تو وہ کیا، واللہ والے ہو گئے۔

سب سے بڑی کرامت احتیاج سنت ہے

ایک صاحب بیعت کرنے کی غرض سے ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ مریض ہو گئے اور اس کے بعد دن سال ان کی خدمت میں رہے، مریض کھو کر گئے تھے کہ نہ بے درجے کے تھے وہ نے ہیں تو اس کے ہاں کشف و کرامت کا ظہور ہوتا ہو گا۔ غیب کی باتیں بتاتے ہوں گے، کچھ غیب و غریب باتیں ان سے باتوں پر ظاہر ہوتے ہوں گے لیکن دن ساری کے مریض میں کوئی بھی کشف و کرامت ان کے سامنے نہ آئی۔ دل میں خیال آیا کہ شیخ سے اس کے بارے میں عرض کروں۔

تسویں کے جواب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دل میں جو کون کائنات اور شہ پیدا ہوا اس اپنے شیخ اور مجھ سے ان کے لئے تیار کرنا تھا، ہاں تو اس کی اصلاح یہ ہے۔ یہ ہے مریض تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ والے بڑے کشف و کرامت والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اس سال کے مریض میں آپ نے کوئی کشف و کرامت نہیں دیکھی۔ شیخ نے جواب میں فرمایا یہ اللہ کا اس سال نے مریض میں قرار دیا ہے یہ انہوں میں سے کائنات دیکھا۔

وہ یہ غور کر کے کہتے تھے کہ میں نے آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ فرمایا ہے کہ اس سے بڑی کرامت اور کینہ ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کا پیروکار ہو جائے۔

تصوف کے نام پر دھوکہ:

”سنہ و پاک“ میں ایسے بھی نام نہاد صوفی موجود ہیں، جن کی کوئی باپ دادا اللہ والا تھا۔ وہ واقعی اللہ والا تھا لیکن بعد میں وہ نشئی کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو دراغت میں ”چوری“ مل گئی۔ یہ پیر صاحب دازخی بھی منڈاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ شریعت والوں کا کام ہے نماز پڑھنا۔ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمارا دل نماز پڑھتا ہے۔

لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنی دنیا کمانے کے لیے انہوں نے اسلام کے اندر چوری اور ڈکیتی کی ہے، طریقت اور تصوف کے نام پر لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔

توالی کے شوقین پیر:

سنہ و پاک میں ایسے صوفی بھی نظر آئیں گے جو نماز تو پڑھیں یا نہ پڑھیں مگر توالی یا سہ شوق اور پابندی سے روزانہ سنتے ہیں اور عورت سے بیعت لیتے ہیں تو ہاتھ لے کر بیعت لیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں پکھولا اور یہ نامہاد و عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کر بیعت لیتے ہیں اور توالیوں بھی ڈٹ کر سنتے ہیں۔

اگرچہ اللہ آبادی نے اپنے لوگوں کے بارے میں خوب کہا کہ:

یا ادب بن کر رہو تو قوم کی محالی سنو
بے ادب بن کر رہو تو طعنہ جالی سنو
بس پیر بن کر بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو

تصوف کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کیوں ہوئی؟

جب لوگوں نے قوالیوں اور کشف و کرامات کا نام تصوف رکھا اور جاہل صوفیوں نے اس طرح کی دھوکے بازی کی تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اسی کا نام تصوف ہے چنانچہ وہ کہنے لگے کہ تصوف گمراہی ہے اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ دین میں اضافہ اور تحریف ہے۔ بلاشبہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں لیکن انہیں تصوف کی حقیقت سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تصوف نام ہے ”وسمان“ کا یعنی باطن کی اصلاح کرنے کا۔ اور اس سے قرآن مجید ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے کا حکم دیا، تقویٰ کا کتنی جگہ حکم دیا، قناعت کا کتنی جگہ رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا۔ تو کلی کا کتنی جگہ حکم آیا۔ نکہر، حسد اور نصیبت سے بچنے کی کتنی جگہ تاکید آئی۔ انہی گناہوں سے بچنے کا نام ”تصوف“ ہے۔

باطن ٹھیک ہو تو ظاہر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے :

اور جب انسان کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ظاہری اعمال بھی خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ رحمانہ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ رویہ رافقانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ پاس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہیں تو اٹھتے وقت احتیاء فرماتے ہیں کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ پاؤں کی طرف سے اٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چلتے ہیں، آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، آہستہ سے

دروازہ بند کیا۔ یہ سب نہیں کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ٹیبل خراب نہ ہو جائے۔

صحبت کے اثرات:

تو حسبِ باطن صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا لوٹوں کے ساتھ رویہ محبت کا اور شائستہ ہوتا ہے لیکن حسبِ باطن خراب ہو تو پھر ظالمانہ رویہ ہوتا ہے۔ تجارت میں دھوکہ دہی چلتی ہے، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ باطن کی اصلاح کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید کا ایک خاص حکیمانہ اسلوب ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو حاکم بھی ہیں اور خلیفہ بھی۔ وہ یہ کہ قرآن صرف حکم نہیں دیتا بلکہ حکمت کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کو آسان بنانے کا طریقہ بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ جہاں کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے کہ جس میں بظاہر کوئی مشکل نظر آتی ہے تو وہاں ساتھ دوسرا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ چنانچہ جو قیامت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، وہاں یہی ہوا۔

سب سے پہلے حکم ہوا کہ ”تقویٰ“ اختیار کرو۔

اور تقویٰ، جیسا کہ آپ نے ابھی بتا، اچھا خاصا مشکل کام ہے کہ ہر وقت زبان، کان، آنکھ اور دل پر پہرہ بچاؤ کہ کوئی ثناء نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ مشکل کام تھا تو قرآن نے اپنی بات کے مطابق ایک دوسرا حکم دیدہ ہو یہ کہ۔

”وَتُحِبُّوا نِعَمَ الْمُنَادِقِينَ“

”اپنے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔“

”اپنے لوگوں“ سے مراد ممتحنی لوگ ہیں۔ حسبِ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے، رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ مشکل مشہور ہے کہ ”خریڑے کو دیکھ کر خریڑہ دنگ پڑتا ہے۔“ خریڑہ دوسرے خریڑے سے دنگ پکڑے یا نہ پکڑے،

ایک انسان دوسرے انسان سے ضرور رنگ، پکڑ، جیسے اور غیر محسوس انداز سے دوسرے انسان کا اثر لیتا ہے۔ انسان جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے، وہ اگرچہ اسے یاد نہ رہے لیکن وہ اس کے تحت الشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔

جو حضرات مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں نماز پڑھنے میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اسی اللہ کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، اسی اللہ کی نماز وہاں پڑھ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے قرب کا فرق ہے وہاں سے ایمان، اخلاص، تقویٰ، احسان اور صدق کی شعاعیں پھوٹی ہیں اور قلب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب بچوں کے ساتھ رہو گے تو ان کے دلوں سے بھی چٹائی اور اخلاص کی شعاعیں نکلیں گی جو تم پر اثر انداز ہوں گی۔

تقویٰ کے اثرات:

اور جب تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو تم لوگوں پر سختی نہیں کر سکو گے۔ اگر کوئی تم پر سختی کرے گا تو سختی کا جواب سختی سے نہیں دو گے، اگر کرو گے تو اتنی ہی کرو گے، جتنی اس نے کی ہے۔ اس سے زیادہ کی اجازت بھی نہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمَنْ جُنَّأَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ﴾ (اشوری: ۴۰)

”اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔“

جس نے تمہارے ساتھ برائی کی، تم بھی اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔

ملا نصیر الدین کا ایک لطیفہ:

ایک لطیفہ دار آغیا۔ ملا نصیر الدین کے لطیفے بہت مشہور ہیں۔ بڑے حاضر

جواب تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں تیسری منزل پر کھڑے تھے۔ نیچے سے ایک آدمی نے آواز دی۔ وہ شخص بھکاری تھا لیکن اس نے اپنا بھکاری ہونا ظاہر نہیں کیا۔ مگر اس نے کہنے پر اتر آئے اور کہا کہ کیا بات ہے۔ کہنے لگا: اللہ کے نام کچھ دے، مجھے ماما صاحب نے جواب میں کہا کہ اچھا اوپر آ جاؤ۔ وہ سمجھا کہ شاید اوپر لے کر کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہل پڑا۔ جب تیسری منزل پر پہنچ گئے تو کہا: "معاف کر دو۔" تو جھکی برائی اس نے کی، اتنی ہی ماما صاحب نے کر لی۔ یہاں تک دعا جارت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔

اللہ والے کہاں ہیں؟

یہاں ایک موالی آپ کے ذہنوں میں بار بار پیدا ہو رہا ہو گا کہ آج کل اللہ والے کہاں ہیں؟ اس گئی نرونی دنیا میں اللہ والے کہاں سے لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں بہت شاہ عبدالقادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ آج نہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ ملیں گے۔ آج اولیاء اللہ بھی ایسے ہوں گے کہ جیسے رات و بے فرشتے، الحمد للہ، آج بھی اولیاء اللہ موجود ہیں اگرچہ کم ہیں۔ ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاسکتا ہے، ان کی خدمت میں عاصری وی جا سکتی ہے ورنہ سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ فی ماحصل کی جاسکتی ہے۔

اگر اللہ والے نہ ملیں تو

اس کے علاوہ یہاں رہتے ہوئے اس کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ جو شخص دینی اعتبار سے اپنے سے بہتر ہو، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اگر خدا نخواست آپ پانچ وقت کی نماز کے پابند نہیں ہو، ایک دوسرا شخص پانچ وقت کا پابند ہے تو اس سے تعلقات قائم کیجئے، اس سے آپ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ جو شخص آپ سے دینی اعتبار سے بہتر ہے، اس سے دوستیاں

قائم نہ تھے۔ باپ سے اللہ والے آئیں تو ان کی خدمت میں جا کر بیٹھئے، اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے۔ مجھے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ جب میں اپنے والد ماجد کے برابر میں نماز پڑھتا تھا تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی تھی اور جب الگ پڑھتا تھا تو کچھ اور کیفیت ہوتی تھی۔

بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے خواہ ان سے کوئی سوال نہ پوچھے اور وہ بھی کچھ نہ بتائیں۔ صرف بیٹھنے سے اور ان کو دیکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

اور اگر بزرگوں کی صحبت میسر نہ ہو تو جو شخص نسبتاً دین کے اعتبار سے بہتر ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور میل جول رکھنا بھی مفید ہے۔

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم نصیحت:

ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں سارے خاندان کو جمع کر کے کئی وصیتیں فرمائی تھیں۔ ایک وصیت یہ کی تھی کہ جب تم شادی بیاہ کرنے لگو تو جہاں اور چیزیں دیکھتے ہو مثلاً وہ تندرست ہے یا نہیں، تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، مال و دولت اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ جب یہ چیزیں دیکھتے ہو تو ان سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے؟ اس کی زندگی میں دین کتنا ہے؟

رشتے کرتے وقت دینداری کا لحاظ نہ کیا گیا تو

اگر آپ کا سارا گھرانہ دیندار ہے لیکن آپ کوئی بہو بے دین لے آئے، جو نماز نہیں پڑھتی، جو حرم و حیا کی پابند نہیں، فلمیں دیکھنے کی عریقین ہے، دو آپ کے گھر کا سارا ماحول برباد کر ڈالے گی۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں ایسا داماد لے آئے جس کو نماز، روزہ اور حلال و حرام کی تمیز نہیں تو اس کے آنے سے آپ کے خاندان

نے اندر زمین و آسمان کا فرق نہ دیکھا۔

میرے رشتے داروں میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ انہیں بڑے دیندار سمجھائے گئے اور ان کا حضرت چغتائی رحمہ اللہ کے خاندان سے خاص ربط تھا۔ عورت اور مرد سب کے سب دین کے پکے۔ انہوں نے اپنی شادی ایک امیر خاندان کے لڑکے سے کر دی تھی حالانکہ عوام کی کوئی قیید نہیں تھی۔ نہ تو دزدی کوئی فکر تھی نہ ہی۔ اس ایک آدمی نے پورے خاندان کا سہارا بن کر لیا۔ اس نے اس گھر کو اندر پرہیزگار بنا دیا۔ وہی وہی ہی شہر اور جائے کیا کیا فریادیں سنائی ہیں۔

ہندو شہزادیاں کرتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر دین کتنا ہے۔ اگر یہ نہ دیکھ لیں تو اپنے گھر کو نکال دوں۔ سے نہیں بچا سکتے۔

انگلینڈ کے مسلمانوں کا ایک اچھا اقدام:

انگلینڈ کے اندر میں نے ایک بات دیکھی جو پسند آئی۔ آج سے تقریباً پندرہ دس سال پہلے وہاں اکابر اسلام تھے۔ کوئی ایک مجھے بتائی دوسرے محلے میں۔ کوئی پتہ مجھے نہیں تھی کہ وہاں پندرہ پندرہ میل سے فاصلے پر بھی تھے۔ لیکن اب کوئی بار میں جب وہاں گیا تو وہاں یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ مسلمانوں نے پورے مجھے کے مجھے آباد کر لیے۔ ان محلوں میں جوتے جوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انگلینڈ میں صومر رہے ہیں یا پاکستان میں صومر رہے ہیں۔

انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک مسجد بنائی۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بنایا اور وہاں اپنے گھر لے لیے۔ ان کے ہاں چار اسلامی گھر مکتبہ ہو گیا۔ مقید رہے کہ اب گھر کا کوئی بڑا کام ہو گیا۔ ہمارے نئے تو آسمانی سے اس پر کوئی باتو نہیں لڑا تھا۔ یہاں ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ اسے نکلنے کے بعد لڑکا عورت کی آنکھ میں دھکی دیا۔ دیکھا کہ ان کے پاس مسجدوں کے مکان اور وہاں ہیں۔ آپ ان کے ان کے ان کے ان کے ہیں۔ آپ بھی یہ پوشش کریں کہ مسلمانوں

کے کمر آس پاس ہوں، مسخاؤں کے اپنے مجھے آباد ہوں۔

ایک ساتھ رہنے کا ایک اہم فائدہ

ایک ساتھ متحد ہو کر رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گا کہ آپ اپنے دوست کی قوت کو اپنے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور اسلام کی سرِ بھنی کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ آج آپ کا ووٹ ٹکرا رہا ہے۔ جب آپ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کا ووٹ طاقتور ہو جائے گا۔ جو انتخاب لڑنے والا وہ آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہو گا۔ یہ تو ایک سیاسی فائدہ ہے اور دینی فائدہ یہ حاصل ہو گا کہ اپنے اپنے دینی اقدار کا تحفظ کر سکیں گے۔

مذہباتی یہاں سے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں اور دنیا کے مسلمانوں نے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ (آمین)

مغربی دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کیسے ہوگا

آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گذشتہ کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاوے۔ تو ہمارے پاس اپنا تو نسخہ ہے نہیں، جو کچھ ہے ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ ہمیں دیا وہ نسخہ چار افعال کا مجموعہ ہے، جس میں نہ وقت خرچ ہوتا ہے نہ مہنت خرچ ہوتی ہے اور نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور عمل اتنے زیادہ ہیں کہ شریعت و طریقت کی رمان میں۔ آدمی اگر ان پر عمل کرتا ہے ہمارے تو شریعت میں بھی ترقی ہوتی ہے و طریقت میں بھی ترقی ہوتی ہے، ظاہر میں بھی ترقی ہوتی ہے اور باطن میں بھی ترقی ہوتی ہے، دین میں بھی ترقی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ صحت، عزت اور مال و دولت میں بہت ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ و قرب جس غامض بات کا ہے۔

آج میں انہی کے متعلق عرض کرنا چاہتا تھا لیکن بات دوسرے موضوع پر نکل پڑی۔ خیر، یہ موضوع بھی ضروری تھا کیونکہ لوگ آج کل تصوف سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے تصوف کی مخالفت کرتے نکلتے ہیں۔ افسوس، اس موضوع پر بقدر ضرورت بات ہو گئی۔ اللہ ان چار اعمال کے متعلق کل کے بیان میں تفصیلی بات کروں گا۔ آج اجمالی طور پر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ دو چار اعمال یہ ہیں۔

(۱) حکم (۲) حبر

(۳) استعاذہ (۴) استغفار

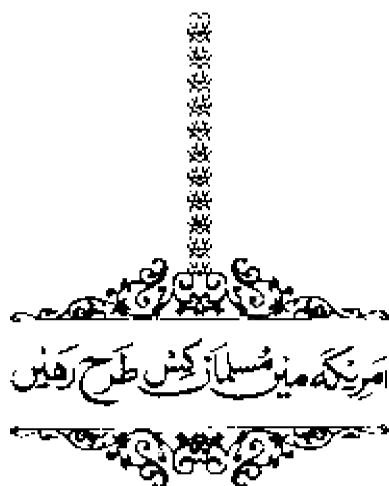
ان پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی طبیعت کے موافق کوئی چیز سامنے آئے، اس پر الحمد للہ کہیں، اور جب طبیعت کے مخالف کوئی بات سامنے آئے تو اللہ والا الیہ راہبوں کہہ دیں۔ اور مستقبل کے بارے میں جب کوئی خطرہ یا اندیشہ لاحق ہو تو ”محوذ باللہ“ کہہ دیں اور جب ماضی کا کوئی گناہ یاد آئے یا کینہ کا خیال پیدا ہو تو استغفر اللہ کہہ دیں۔

ان اعمال پر آپ کی کچھ بھی محنت اور وقت خرچ نہیں ہو گا، لیکن ان کی عادت بنانے سے آپ کو ڈھیروں فائدے حاصل ہوں گے، جن کی تفصیل کل کے بیان میں عرض کروں گا۔ اے اللہ۔

آج جو کچھ سنا، سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں

۱. احمدی، س. (۱۳۹۵). «رسانه و نقش آن در جامعه ایران».
۲. یوسفی، م. (۱۳۹۶). «تحولات رسانه در ایران».
۳. محمدی، آ. (۱۳۹۷). «رسانه و فرهنگ ایرانی».
۴. زاهدی، م. (۱۳۹۸). «رسانه و سیاست».
۵. کریمی، س. (۱۳۹۹). «رسانه و اقتصاد».

﴿امریکہ میں مسلمان کس طرح رہیں؟﴾

خطبہ مستور:

الحمد لله، الحمد لله بحمدہ و سنبغہ و نستغفرہ و
نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور أنفسنا و من
سینات أعمالنا من یدہ اللہ فلا مضیٰ لہ و من یصلئہ فلا
ہادیٰ لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و
شہد ان سیدنا و مولانا و مولانا محمداً عبداً
و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ
اجمعین و سلم فلیما کثیراً کثیراً.

اور بعد:-

فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِیمِ ۝ یَا أَیُّهَا الْمَدِیْنُ اْمْنُوا فَمَا تَصْبِرُکُمْ و تَهْلِیْکُمْ
نَاراً و قُرْدُهَا النَّاسُ و الْحِجَارَةُ غَیْبِهَا فَلَا رِیْکَ عِلَاقَہ
جِنَادُہ لَا یَعْصُونَ اللہَ مَا أَمَرُہُمْ و یَفْعَلُونَ مَا یُحَرِّمُونَ ۝

حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم ارشاد:

بزرگانِ محترم، برادرانِ عزیز اور محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیو! ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قرآن کی تقریریں نہ کی جائیں اور دینی تقریروں سے بھی اجتناب کیا جائے، میرے مرشد، عارفِ بلند حضرت ذوالقرنین عبداللہ صاحبِ عارفی رحمۃ اللہ علیہ پڑ پڑ مجھے یہی تاکید فرماتے تھے کہ قرآن کی تقریریں اور دینی وعظ نہ کرتے، جیسا درودِ بودیاں دوا رکھنا اور جہاں رزمِ بودوں مرہم لگانا۔

میرے مرشد کے اس ارشاد نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ جب کہیں میرا خطاب ہو تو خطاب سے پہلے اپنی بساط کی حد تک یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس اجتماع میں کس بات کی زیادہ ضرورت ہے؟

تقریر کا موضوع:

اپنی فکر اور سوچ کی حد تک جو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے مطابق میں نے قرآن کریم کی آیتِ عبادت کی ہے، یہ حد نہ تجویز کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو

جہنم سے یعنی جہنمی آگ سے“

اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے کہ جہنم کی آگ سے تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔

جہنم کی آگ:

آگے اس آگ کی تفصیل ہے کہ وہ آگ کیسی ہے؟ ظاہر ہے دنیا کی آگ

جیسی تو ہے جیسے بلکہ وہ بہت ہی نفی کے آگ ہے جس کی کچھ تفصیل یہ ارشاد فرمائی کہ

﴿وَقُلُوبُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ﴾

اس آگ کا ایندھن چروں، انگری اور کوئلہ وغیرہ نہیں بلکہ
"اس کا ایندھن انسان اور جبر ہیں۔"

جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔

جہنم کی آگ پر مقرر فرشتے:

آئے اس پر مقرر چہریداروں کا بیان ہے۔

﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ مُّقَاتِلُونَ﴾

"کہ اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں اور سخت
مزاج ہیں کہ بحر مومن پر ان کو دم نہیں آتا۔"

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ﴾

"وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کرتے۔"

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی خوشامد کر کے، ان تک سفارش پہنچا کر یہ
ان کو کوئی رشوت وغیرہ دے کر ان سے چھوٹ جائیں۔
﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"جس کا حکم انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر کے چھوڑتے ہیں۔"

یعنی انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کا یا جہنم میں پڑنے دینے کا ان کو جو
بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے
لیے جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔

دنیا میں بے مثال زندگی گزارنے والا آدمی

نبیہ (علیہ السلام) سے آتا ہے کہ میدانِ حساب میں اعلانِ ہر کارکن جس شخص سے دنیا میں سب سے زیادہ رحمت و آرام و سب سے زیادہ خوشیوں کی زندگی گزارنی ہو اس کو پیش کیا جائے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں سے جس شخص سے سب سے زیادہ آرام و رحمت اور خوشیوں کی زندگی گزارنی ہوئی اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ عزوجل فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے زیادہ رحمت کے انسان کسوں کی تعداد میں ہیں تو اس شخص نے کتنے آرام و رحمت کی زندگی گزارنی ہوئی، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ چاہو اس کو جہنم کی فتنہ میں ایک دو بار لے آؤ، وہیں پھنسو لو گیس، اس میں ڈالو بھی نہیں، صرف بھٹم میں ایک ڈبہ لے کر اسی سیکند میں نکال آؤ، چنانچہ ملائکہ ایسے ہی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے تم نے وہاں میں کتنی زندگی گزارنی تھی؟ وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زندگی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہی میں تو ایک لمبی قوم کا لفظ سے ہو کر آ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب مجھے کوئی خوشی یاد نہیں، اس فتنہ سے ایسا مزید میرے دل و اپنے میں کا کیا ہے کہ سب میں کسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

ہمارا فریضہ:

یہاں اچھے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مجھ سے اور آپ سے ملتی سب آیتوں سے ہے کہ اے ایمان والو! جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گنہگاروں کو بچاؤ، یہ نعم تو ہر جگہ آیت سے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بطنِ رحمت میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ بھی تمہاری ذمہ داری سے اور اپنے ہاں بھی کو بچاؤ بھی تمہاری ذمہ داری سے یہ بھی شہرِ ایک فریضہ ہے، خواہ اگر تم نے اپنے ایمان و قرآن و حدیث کی پابندی میں کوئی عرصہ نہ بھی گزار لیا، فریضہ وراثت سے تو

دو بھی ۱۵ گزائی، بلکہ ۶ گز فرش ہوئی تو وہ بھی نہ گزائی اور جو دایمات ہیں، اب ۱۵ گز سے رہے، انہوں نے بھی پچھتہ رہے لیکن اگر چھپنے والی پچھن کے ایمان و دین کی حفاظت کی خاطر کوئی کوشش نہیں کی یا جتنی کوشش کر سکتے تھے اتنی کوشش نہیں کی۔ ان کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا یا جتنا استعمال کر سکتے تھے اتنا استعمال نہیں کیا تو تمہارا فریضہ انہیں بڑھا رہا ہے۔

بیس صریح دہائیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم راہِ چاہے کی طرف چاہ رہے ہو تو اس کو چھوڑنے کی طرف ہونے سے روکیں، کوئی مضرت چیز کھا، چاہ رہا ہو تو ان کو روکھائے نہ دیں، جو کچھ جس کی جان کی حفاظت ہو کر سکتے ہیں نہیں کرنی ہے اسی طرح جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ذریعہ انت یا زیر پرانی ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جتنی تدبیریں اختیار کرنا ہو رہے ہیں انہیں میں ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا فریضہ ہے، یہ قرآن کریم کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔

مغربی دنیا کی صورت حال:

خاص طور سے ہمارے وہ بہن بھائی جو ان مغربی دنیا میں تو گروہوں کے ہیں خواہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں یا نسق اور غیر مسلم ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کے جواب دہانی ہے۔

مغرب کی صورت حال یہ ہے کہ یہاں ہمیں مالی پہلے حالات بہتر اور تھے اب الحمد للہ حالت میں بڑی تبدیلی سے تبدیلی آئی ہے، پہلے یہاں (مغربی ممالک میں) جو مسلمان تھے ان کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ان کے تفریح حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بھی نہ دیتے تھے چنانچہ ان کیسے نے انہوں نے رقبہ میں داخل ہوتے تھے لیکن اب وہ فضا نہیں ہے، مسلمان یہاں دوسری قوموں سے اپنے آپ کو متعارف ہیں وہ اپنی آنکھوں سے تعلیم و روزگار سے ہیں الحمد للہ!

کے دین و ایمان کی حفاظت کے مسئلہ بھی ہیں۔

جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو وہاں رہنا جائز نہیں:

یہاں رہ کر اگر ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، فرض کر لیجئے اگر یہاں رہ کر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر شریعت ہمیں ایسی جگہ رہنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے کسی ایسی زمین اور ملک کی طرف ہجرت کر ہو جہاں تم اسلام پر عمل کر سکو، دین پر عمل کر سکو۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کا نصوص:

”جہادِ دو عالم، سرورِ کونین حضرت محمد ﷺ کا نصوص ہے، اسے سامنے ہے، آپ ﷺ نے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، روپیہ، پیسہ تو کیا؟ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تو آپ حکومت کی پیشکش موری تھی کہ ہم آپ کو پورے عرب کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ آپ جہاد سے باز رہیں، آپ نے اس پیشکش کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے بدلے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، آپ کی وطن بھی کون سا؟ جہاں بیت اللہ شریف تھا یعنی مکہ معظمہ۔“

چنانچہ مکہ معظمہ میں دین پر عمل ممکن نہ ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ پر اور صحابہ کرامؓ پر فرض ہو گیا کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، بلکہ تمام اہل مکہ پر فرض بھی کر دیا گیا کہ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں کیونکہ اب مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔

اسی طرح اگر ہم یہاں رہتے ہوئے دین پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے یہاں رہنا جائز نہیں بلکہ ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، اور اگر ہم خدا و دین پر عمل کر

سکتے ہیں لیکن اپنے جیویں بچوں کا ایمان نہیں بچا سکتے، ان کا دین نہیں بچا سکتے تب بھی ہم پر لازم اور فرض ہے کہ ان بچوں کا مستقبل بچالیں، ان کا ایمان بچالیں اور ان کو لے کر واپس چلے جائیں جہاں یہ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کر سکیں، میں جذبات میں یہ دت نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر عرض کر رہا ہوں اور شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، فقہاء کرام نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت کر رکھی ہے۔

عیسائیوں کا نقشہ:

الحمد للہ! آپ حضرات نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے یہ مسجدیں بنائی ہیں۔ دوسرے بھی بنا رہے ہیں تیسریں اپنی نسلوں کے اندر اُمر ایمان چھوڑ کر نہ جاسکے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام عیسائیوں کی موجودہ نسلوں نے کیا اور کر رہی ہیں وہی کام خدا نخواستہ ہماری تیسری چوتھی نسل کرنے لگے کہ آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی مسجدوں کو فروخت کر کے کھا جائے، عیسائیوں کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ان کی موجودہ نسلیں اپنے چرچ فروخت کر رہی ہیں اور مسلمان وہ چرچ خرید کر ان کو مساجد و مدارس میں تبدیل کر رہے ہیں، یہ آپ کے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے اور یورپ میں بھی ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی اپنی نسلوں کے ایمان اور دین کی حفاظت نہ کی تو یقیناً نیچے کہ یہ کام ہوگا، ہماری نسلیں یہ مسجدیں بیچ ڈالیں گی۔

میں واسطے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت سوچنے اور جی دہا داری کا کام ہے اگر آپ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے قیام کو سہاگ کرتا، دین اور دنیا کی ترقیوں سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو خوب ثواب نوازے اور اگر آپ کو یقین یا ظن غالب ہے کہ آپ یہاں اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے یہاں رہنا جائز

نہیں، اگر یہاں ان نسلوں کو ایسے ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے پاس آپ سے سوال ہوگا کہ بیوی بچوں کے دین و ایمان کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ میں بہت ہی فخر خودی سے اُدے ہوئے دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر غور فرمائیں۔

امریکہ کے مسلمانوں کی ضرورت:

میں یہاں (امریکہ) کے حالات کا جتنا جائزہ لیتا ہوں اور دیکھتے سمات آٹھ سال سے تقریباً ہر سال یہاں مختلف علاقوں اور شہروں میں آتا ہوتا رہا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت کم ہے، یہاں اصل میں سوالات کی کثرت ہے سوالات کے جوابات دینے والے علماء نہیں ہیں، اس وجہ سے میں آج کی اپنی تقریر لمبی کر، نہیں چاہتا بلکہ ایک اہم بات کی طرف توجہ دیا کر اس کا جو تھوڑا حل اپنے دوست احباب سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے سوچا اور مناسب سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس اہم مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوابات کا سلسلہ ہم دیر تک جاری رکھیں گے۔

مسئلہ کا حل:

اپنی بات عرض کروں کہ اس مسئلے کا حل آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکلات سے گزرے بغیر بڑے بڑے کاموں کو انجام نہیں دینے پاتے، موجودہ جو قومیں دنیا کی ترقی کی معراج پر پہنچی ہیں وہ بھی آسانی سے نہیں پہنچیں بلکہ انہوں نے بڑے محنت اور ریاضتیں کی ہیں۔ قربانیاں دی ہیں انہی نسلوں نے اپنی اپنی مختصر لمبی ہیں تب کہیں جائزوں کو دنیا کی ترقی نصیب ہوئی ہے، تو دین کے معاملے میں بھی ایسے مشکلات سے گزرے بغیر جو کام اور نجات نہیں ہے، میں انتظام اللہ سے مسئلے کے حل پر مشتمل چند باتیں عرض کروں گا اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔

لی، ہندوؤں سے شادی کرنی اور نہیں یہ بھی ہے کہ شادی کے بغیر ہی میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس میں بنیادی کردار یہ سکول ادا کر رہے ہیں بیشتر دوستیاں سکولوں میں ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہوتی ہیں، وہیں سے ”کوہیونگ“ ہوتی ہے اور زیادہ تر وہیں سے سارے قصے نکلتے ہیں۔

مسلم سکولوں کا قیام:

مسئلہ ہے مشکل کہ بچوں کو تعلیم سے محروم بھی نہیں رکھا جاسکتا اور تعلیمی اداروں میں بھیجیں تو ان کے دین و ایمان کا یہ خطر ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، اس واسطے میں اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، انگلینڈ میں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ مسلم سکول قائم کئے جائیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ہر برہمنی میں مسلم سکول قائم کئے جائیں اور وہ سکول بھی مسلمہ معیار کے ہوں، سرکاری سطح پر جو معیار مقرر ہے یا دوسری قوموں کے جو سکول قائم ہیں، وہی معیار کے مسلم سکول بنونے چاہیں۔

میری معلومات کی حد تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہودی اپنے سکول الگ قائم کرتے ہیں اور بہت شاندار سکول قائم کرتے ہیں، اگر یہودی اپنے دین کی حفاظت کے لئے، اپنے مذہب کی حفاظت کیلئے، اپنی لسنوں کا مذہب بچانے کے لئے اپنے سکول الگ قائم کر سکتے ہیں تو کیا حضور ﷺ کی یہ امت نہیں کر سکتی؟ بلاشبہ کر سکتی ہے، الحمد للہ! یہاں کا مسلمان روپے پیسے کے اعتبار سے اتنا گیا گذرا بھی نہیں کہ اس کے لئے خرچ نہ کر سکے، بات صرف ہمت اور عزم کی ہے، جس دن آپ یہ عزم اور ارادہ کر لیں گے کہ ہمیں مسلم سکول قائم کرنا ہے اس دن راستے کی ساری مشکلات ہٹ جائیں گی اور جب تک ارادہ نہیں ہوگا تو راستے میں مشکلات ہی مشکلات نظر آئیں گی۔

نوٹ اس معاملے میں طرح طرح کی مشکلات ذکر کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ فنڈ کا ہونا ہے کہ اگر ہم فیس زیادہ رکھتے ہیں تو لوگ فیس دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اگر فیس کم رکھتے ہیں تو خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن آپ یہ عزم کر لیں گے کہ میں یہ کام کرنا ہے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، جب آپ کے اوپر کوئی بڑا خرچہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ اس کا انتظام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور علاج کرنا پڑ جائے، مریض کو ہسپتال بھیج دیا جائے اور وہاں آپریشن کرانا پڑ گیا تو ہزاروں لاکھوں ڈالروں کا خرچہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب جان بچانے کے لئے ہزاروں لاکھوں ڈالر میس خرچ کرنے پڑ جائیں تو ہم خرچ کرتے ہیں تو دین اور ایمان بچانے کے لئے کیوں نہ خرچ کریں، ساری بات عزم اور ارادے کی ہے جس دن آپ عزم اور ارادہ کر لیں گے انشاء اللہ اسی دن مسلم سکول کے لئے فنڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔

الحمد للہ! میری معلومات کی حد تک یہاں اسپرٹک فیلڈ میں بھی ایک مسلم سکول قائم ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محترم جناب عبدالحمید صاحب کو کہ وہ اور ان کے رفقاء یہ سکول چلا رہے ہیں، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان سکولوں کا تعلیمی اور تربیتی معیار اور بڑھایا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ان سکولوں میں تعلیم حاصل کریں وہ احساس کتری کا شکار نہ ہوں نیز دوسرے سکولوں کے مقابلے میں ان کا ظاہری معیار بھی اچھا ہو کہ کھیل کود کا مناسب انتظام ہو، باغیچہ ہو اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے وغیرہ ہوں، دوسری قوموں کے سکولوں اور سرکاری سکولوں میں بچوں کے لیے جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں وہ سہولتیں ہمارے ان سکولوں میں فراہم کی جائیں، بلاشبہ اس میں خرچہ بہت ہے، مسائل اور مشکلات بھی ہیں لیکن کوشش کرنے سے سب کچھ آسان ہو سکتا ہے۔

دیہی مدرسہ اور دارالعلوم کا قیام:

جہاں تک بڑے دیہی مدرسے کا معاملہ ہے کہ کوئی دارالعلوم قائم ہو، جس میں دین کی اپنی تعلیم دی جائے، عقائد، تفسیر، حدیث، اصول، فقہ، اصول فقہ اور عربی زبان وغیرہ اسلامی علوم و فنون پڑھائے جائیں جیسا کہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی اور پاکستان و ہندوستان کے دوسرے دیہی مدارس اور دارالعلوم میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا اور عظیم الشان کام ہے، دیہی تعلیم یعنی علماء، تیار کرنے کا کوئی ادارہ یہاں قائم ہو اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن فرض کر لیجئے پورے امریکہ میں اگر ایک ادارہ بھی معیاری قائم ہو جائے، اچھے اور ماہر علماء وہاں لائے جائیں، علماء اسلام میں سے بہترین مغز کو یہاں لایا جائے اور چیدہ چیدہ شخصیات کو یہاں لا کر ایک بھی ایسا ادارہ قائم کر لیا جائے تو پورے امریکہ کی کم از کم فوری ضرورت پوری ہو جائے گی اور اگر ایک سے زائد ادارے قائم ہو جائیں تو نور علی نور ہے۔

البتہ مسلم سکول کا قیام ہماری ہر ہستی کی ضرورت ہے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں کے بچوں کو ہمیں تعلیم تو دلوانی عی ہے، مگر اپنے بچوں کو دوسروں کے سکولوں میں بھیج کر اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اس واسطے آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کا حل نکالیں، اس میں جو مشکلات ہیں وہ آپ کو موحی بھی ہیں اور ان کا حل بھی نکالنا ہے، یہاں کے حالات کا علم و فہم مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جب کوشش کریں گے تو اس کا حل بھی نکلے گا، کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِتْنَةَ يَهُودَ يَبُطِّئُهُمُ اللَّهُ﴾

(سورۃ المائدہ، آخری آیت)

”جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں (محنت و مشقت

اٹھاتے ہیں تو) ہم ان کیلئے ضرور راستے کھول دیتے ہیں۔
عزت اور کوشش شرط ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے، اپنے
پچس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیجئے۔

عزم و ہمت کی مثال:

میرے والد ماجد مفتی عظیم پاکستان، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی ہائی وے پر جا رہا ہو اور
دونوں طرف اوسے لپکے اوپے کھنے درخت ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگے ہا کر
ردفتوں کی دونوں قطاریں آپس میں مل گئی ہیں اور سڑک بند ہو چکی ہے، اگر کوئی ہے
وقوف نور کبر ہمت آدمی یہ دیکھ کر بیٹھ جائے کہ آگے تو راست بند ہے اس لئے آگے
جانے سے کوئی لاندہ نہیں تو وہ کبھی بھی منزل متصور پر نہیں پہنچے گا، لیکن جو شخص چلنا
شروع کر دے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ وہ جتنا چلا چلا جائے گا راستہ کھل چلا جائے گا
کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(سورہ بقرہ: ۲۱۷)

”جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لئے
ضرور راستے کھول دیتے ہیں۔“

(۲) مسلم محلوں کا قیام

دوسری بات بھی اسی سے قریب قریب ہے وہ یہ کہ انکھینڈ میں سلسلہ نوں
نے اپنے محلے کے محلے ایک قائم کر لیے ہیں بلکہ بعض طہر بھی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ
کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہجر پاکستان کے کسی شہر میں پھر رہے ہیں کہ محلے کے محلے

مسلمانوں کے ہیں جن میں سارے گھر مسلمانوں کے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کے لیے اپنے گھر کی حفاظت آسان ہو گئی ہے، ان کے بچے باہر نکلیں تو ان کو خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی غلط ماحول میں چلے جائیں گے، مسجد بھی محلے ہی میں بنی ہوئی ہے اور عورتوں کا آپس میں آنا جانا بھی بہت ہے اس طریقے سے ان کا دین بھی بچ ہوا ہے اور سبوتیں بھی میسر ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کی شادی مٹی میں اور دکھ درد میں شریک ہونا آسان ہو گیا ہے جو ان کے لیے تقویت کا باعث ہے، اس طرح ان میں پر دیسی پن اور اچھوتیت کا احساس بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یہاں امریکہ میں ابھی تک یہ صورتحال نہیں بنی، مسلم محلے ابھی قابل ذکر حد تک تو نہیں بنے البتہ کہیں کہیں بن گئے ہیں۔

مسلم محلوں کے قیام کا طریقہ:

اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جہاں مسجد ہے اس کے قریب مکانات لینے کی کوشش کی جائے، اس طرح خود بخود مسلمانوں کا محلہ بن جائے گا، مسلمانوں کا محلہ بن جائے گا تو اس ماحول میں رہتے ہوئے سکول قائم کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ اگر لوگ ٹکمرے ہوئے ہوں گے کہ ایک گھر دس میل کے فاصلے پر ہے دوسرا بیس میل کے فاصلے پر تو وہاں بچوں کو کسی ایک سکول میں لانا آسان نہیں ہو گا، لیکن جب پورا محلہ مسلمانوں کا ہو گا اور ان کی ایک کمیونٹی ہو گی، گھر بھی پاس پاس ہوں گے، محلے میں مسجد بھی ہو گی تو پھر انشاء اللہ مسلم سکول کا قیام بھی آسان ہو گا۔

تو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم محلے جانے کی کوشش کی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں لیکن اگر یہ ضرورت ذہنوں میں رہے گی اور اسی کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں گے تو رفتہ رفتہ انشاء اللہ یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔

(۳) اللہ والوں سے تعلق قائم کیجئے

تیسری بات بھی دین و ایمان کو بچانے کے لیے بہت اہم ہے، سورہ توبہ میں قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ

”اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے“

یعنی گناہوں سے بچو، آگے گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ:

هٰذَا شُكْرُوْكُمْ عَلٰى الَّذٰى اٰمَنْتُمْ بِهٖ

”یہ رہو چھوٹ کے ساتھ“

یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہو جو دلی کے بھی سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، جس کا ماصل یہ ہے کہ وہ خود نیک ہوں، دیندار ہوں، جب دینداروں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ماحول دینداری کا ہو گا، پھر وہاں گناہ کرنے مشکل ہو جائے گا، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔

قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، پھر نیک لوگوں کے درجات مختلف ہیں، بعض اونچے درجے کے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے آپ کا تعلق جوڑ دے تو ان کو اپنا رہبر، رہنما بنا کر ان کے ساتھ رہیں اور قدم قدم پر ان سے مشورے کرتے رہیں، انشاء اللہ جہاں پار ہو جائے گا، اگر آپ کی بہتری اور شہر میں کوئی ایسا رہبر نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے طاقتوں میں تو موجود ہیں، ان سے اپنا رابطہ رکھیں، اب تو رابطہ آسان ہو گئے ہیں، بیسیفون پر فیکس کے ذریعے اور فنی میل کے ذریعے رابطہ ہو سکتے ہیں، بسبب اللہ والوں سے آپ کا تعلق ہو کہ تو دین پر عمل کرنا آسان ہو گا، دین کے خلاف عمل کرنا مشکل ہو گا، اگر آدمی کسی سفر میں ہو اور سفر میں سرے سادھی نمازی ہوں تو نماز پڑھنا آسان اور اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی پڑے گی اور پڑھنا نہ چاہے تب بھی شرما شرمی میں

پڑھنی پڑے گی۔

قرآن کریم کا حکیمانہ محبت بھرا اسلوب:

قرآن کریم کا ایک عجیب مریضہ اور حشفانہ اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جس میں بندوں کے لئے کچھ مشکل ہو تو اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک اور حکم ایسا دے دیتا ہے جس سے اس مشکل کو آسان کرنے کا راستہ نکل آتا ہے، اسی اسلوب کے مطابق یہاں بھی قرآن کریم نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے، حکم دیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾

”اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے“

یعنی گناہوں سے بچو، آگے ایک اور حکم دے دیا کہ یہ یکم بھی کرو، یہ بھی فرض ہے، مقصد یہ ہے کہ اس فرض کو ادا کرو گے تو پہلا فرض آسان ہو جائے گا، وہ یہ کہ:

﴿تُكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

”اللہ والوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو“

جب نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تقویٰ آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔

اس آیت کی روشنی میں میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑیں، ان سے جس حد تک اپنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار سکیں گزاریں، اگر وہ آپ کی بہتری سے دور ہیں تو سفر کر کے وہاں جائیں، سال میں مہینہ، دو مہینہ، سفتہ دو ہفتہ، ان کے پاس جا کر رہا کریں۔

رشتہ میں بھی دینداری کا خیال رکھیں

اسی سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ رشتہ دینے میں اور رشتہ مانگنے میں بھی دینداری کا خاص طور سے خیال رکھیں، اپنے بننے والے داما، میں جہاں آپ اور بہت

ی باتیں، کچھت میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اس میں رین اور ایمان کتنا ہے۔
 وہی طرح تہذیب میں وکرا آپ کسی کے ساتھ پائینر شپ قائم کرنا چاہتے ہیں
 تو کوشش کریں کہ آپ کو ایماندار مسلمان ہو ویدار آری ملے و غرض یہ کہ روز سرو کی زندگی
 میں بھی یہ کوشش کی جائے کہ ہرے تعلقات اور دشمنیوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ
 قائم ہوں۔

تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق قائم کیجئے:

اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق
 قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت سے پوری امت کو جو فائدہ پہنچا ہے، جس بڑے
 پونے پہ پہنچا ہے، جس مشیر انداز میں پہنچا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، وکرا چہ اس
 وقت وہ فائدہ جزوی نہ تک ہے کہ تبلیغی جماعت کے احباب پورے دین کی تعلیم نہیں
 دیتے لیکن جتنی چیزوں کی وہ تعلیم دیتے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کے ذریعے باقی
 ماندہ نیک اعمال کے اور گناہوں سے بچنے کے بھی راستے نکلتے ہیں، یہ اتنے بڑے
 پونے پر کام ہو، ہاں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کی نظیر نہیں ہے، نہ مسلمانوں
 میں انکی سی تنظیم کی نظیر ہے جو عمومی سطح میں دین کی جتنے بڑے پونے پر خدمت
 انجام دے رہی ہو، اور نہ عیسائی اور یہودیوں میں اس کی کوئی نظیر ہے، عیسائیوں کے
 ہاں کتنے فکڑ ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں اور کتنے مشن ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ میں لگے رہتے
 ہیں، لیکن جو کام ہندوئی تبلیغی جماعت کر رہی ہے وہ اس کا دواں حصہ بھی نہیں ہیں۔

محسب و غریب بات یہ ہے کہ اس جماعت کا کوئی دفتر نہیں، کوئی فنڈ نہیں،
 کوئی بینک بیلنس نہیں، ان کے ہاں کوئی اشتہار نہیں چھپتا لیکن جو فیصلہ یہاں ہوتا ہے
 تین دن کے بعد آپ اس کو بانگ کا ٹھہک میں سنتے ہیں، چائنا میں سنتے ہیں، افریقہ
 میں سنتے ہیں اشتہار میں سنتے ہیں، پوری دنیا میں شہرت ہو جاتی ہے۔

تبلیغی جماعت کا کام جذبہ اور اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر قسم کی مکرور

ہندی اور حقوق واریت سے دور رو کر ہو رہا ہے۔ یہ شخص اپنا پیسہ خرچ کرتے کھد پتی، کمروں پتی، عرب پتی لوگ اپنا سامان کھدھے پر لاؤ کر، اور دست و پیموں پر بچھا کر، پیدل چل کر، ہوائی جہازوں میں اڑ کر، بحری جہازوں میں جا کر، ریوں اور بسوں میں سفر کر کے، سفر کے اندر طرح طرح کی مشقتیں اور محبہ سے کرتے سفرستانوں، پرستانوں اور دیکھناؤں میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں شاید کوئی کھد یہاں نہیں گزرتا کہ چوری دنیا میں نکلتے ہی قافے کیس نہ کہیں اللہ کا پیغام نہ پہنچا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس جماعت سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، یہ جو رے بزرگوں کا شروع کیا ہوا کام ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا کام ہے، اس واسطے خاص طور سے مغربی ممالک کے مسلمان بھائی اس جماعت سے اپنا جواز قائم کریں، ان کے ساتھ جواز میں لگے رہیں گے تو انشاء اللہ دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔

تبلیغی جماعت پر اعتراضات :

بہت سے لوگوں کی طرف سے تبلیغی جماعت پر طرح طرح کے جھوٹے اعتراضات بھی ہوا کرتے ہیں، کوئی کہہ کرتا ہے کہ یہ لوگ ”امرا بالمعروف“ تو کرتے ہیں لیکن ”نہی عن المنکر“ نہیں کرتے یعنی نیک کاموں کی تبلیغ تو کرتے ہیں برے کاموں سے بچنے کی تبلیغ نہیں کرتے، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ اور برے کاموں سے بچنے کی تبلیغ کرنا بھی اچھا کام ہے۔ ایک چھوٹا کام وہ کر رہے ہیں دوسرا اچھا کام تو کر لو، جو کام وہ نہیں کر رہے وہ آپ شروع کریں۔

بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تشدد بہت دیر سے ہے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تم تشدد نہ کرو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، الحمد للہ: تبلیغی جماعت کے عمارت کرام اور بزرگوں کے ہاں حد سے تجاوز کرنے کے ہی بات نہیں ہے، البتہ جو لوگ نے نے تبلیغ میں نکلتے ہیں۔ ان کو چونکہ دین کی معمولات نہیں ہوتیں، وہ

یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین ہی تبلیغ میں منحصر ہے جو کہ تبلیغ میں جو رہا ہے۔ پس دین کا یہی کام ہے۔۔۔ میں میں اس کے ملکہ جاتے ہیں کہ دین کے دوسرے اہم کاموں کو غیر اہم سمجھتے تھے ہیں۔ مدرسوں کو بھی یہ کام سمجھتے تھے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں یہ غرائبی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق، امان، باپ اور بہن بھائیوں کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں اور جو شیے نو جوان بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ بیوی کا جنازہ پڑا ہوا تھا یا نہی، ہسپتال میں پڑی ہوئی تھی اور شوہر نامدار چلنے میں نکل گئے۔ خوب سمجھ لیجئے یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ یہ باتیں وقتی حد سے گزری ہوئی ہیں جس کی شریعت معاذت نہیں دیتی اور یہ باتیں قابل اصلاح ہیں لیکن یہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کی ہسل پالیسی نہیں ہے، یہ چھوٹے اور جو شیے قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب آدمی یا نیا اور جو شیے ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، جیسے مشہور ہے کہ دوسری راتوں کو بگھتے ہیں ایک وہ جو کسی کا غانا یا مرید ہوا ہو، اور وہ سزاوارہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو لوگ نئے نئے آتے ہیں انہیں دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ کسی کو سب کچھ سمجھ کر اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ تبلیغی جماعت کی ہسل پالیسی نہیں ہے۔ آپ تبلیغی جماعت میں ضرور نگلیں انکس میں کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی پیروی نہ کریں بلکہ بزرگوں و درجہ دار کی بات پر چلیں کیونکہ علم کی بات معتدل ہوتی ہے ورنہ اس میں شریعت کے تمام پہلوؤں کی رعایت ہوتی ہے۔

(۴) دینی کتب کا مطالعہ

چوتھی بات یہ ہے کہ دینی کتب کا مطالعہ کریں، یہاں آپ کے پاس دینی ساریچ بہت کم ہے۔ اب الحمد للہ! انگریزی میں بھی دینی لٹریچر ملنے کا ہے۔ اردو میں تو دینی لٹریچر ہندوستان و پاکستان میں بہت موجود ہے، اردو میں یا اپنی اپنی مادری زبان میں دین کی جو کتابیں ہیں، ان میں ان کا مطالعہ کیا جائے، اگر آپ کو دینی کتابیں مطالعہ

کرنے کی فرصت نہیں ہے تب بھی آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ کتابیں لاکر آپ گھر میں رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو فرصت نہ ہو لیکن آپ کی تنظیم صلابہ کو فرصت مل جائے تو وہ بھی مطالعہ کر لیں، ان کو بھی فرصت نہ ملے تو آپ کے بچوں کو کبھی موقع مل جائے وہ مطالعہ کر لیں، کتابیں گھر میں موجود ہوں گی تو کبھی نہ کبھی ان کو پڑھنے والے بھی پسر آئی جائیں گے۔

(۵) حرام مال سے اجتناب:

پانچویں بات بھی نہایت ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، دیکھتے ہیں یہ آیا ہے کہ بعض گناہوں کا دہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بہت سے گناہوں کو جنم دیتا ہے، حرام مال بھی ایسی ہی چیز ہے، جب آدمی حرام مال کھاتا ہے تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر دین کی دوسری چیزوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، حرام مال کھانے کا جو عذاب اور عذاب ہے وہ تو دو کا ہی، اس کا مزید نقصان یہ ہوتا ہے حرام مال کھانے والے کے لیے دین پر عمل کرنے میں دشواریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، انسان میں دین سے غفلت پیدا ہونے لگتی ہے، اولاد نہ فرمانے ہونے لگتی ہے اور اس میں دین سے دوری پیدا ہونے لگتی ہے یہ حرام مال کے اثرات ہوتے ہیں، حرام مال بہت ہی تباہ کن چیز ہے، حرام مال کے بے شمار راستے ہیں، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ ملک خاص طور سے سودی لین دین کا مرکز ہے اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام لقمہ اور حرام ٹھونٹ آپ کے گھر میں نہ آئے، شراب سے بھی بچیں، جس طرح حرام مال بہت سارے گناہوں کو دعوت دینے والا ہے اسی طرح شراب ام النہائت یعنی تمام گناہوں کی بنیاد ہے، جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، اس واسطے جس فریقعے سے بھی ممکن ہو حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔

(۶) گھروں میں اپنی مادری زبان کو زندہ رکھئے

یعنی بات چیت بلاشبہ آپ کے لیے مشکل ضرور ہوگی لیکن ناممکن نہیں ہے۔
 تھوڑی سی کوشش سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ابھی تو حل ہو سکتا ہے لیکن جوں جوں
 وقت گزرتا جائے گا اس میں مزید مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی، آپ اپنے بچوں کو
 انگریزی خوب پڑھوائیں، یہ زبان کی زبان ہے اس میں ترقی کے بغیر ہرے بچے
 معاشی میدان اور ملازمتوں میں دوسری قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مسلمان
 بچوں میں انگریزی زبان لکھنے کی، پڑھنے کی اور انگریزی میں مضمون نویسی اور تصنیف و
 تالیف کی خوب مہارت پیدا کروائیں، لیکن آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ
 گھر میں انگریزی نہ بولیں، میاں بیوی آپس میں انگریزی نہ بولیں، ماں باپ اپنے
 بچوں کے ساتھ انگریزی نہ بولیں، گھروں میں اپنی مادری زبان کی حفاظت کریں، اگر
 آپ کی مادری زبان گھروں میں محفوظ رہے گی، آپ کے بچوں میں محفوظ رہے گی تو
 ان بچوں کا جواز اور رابطہ، منی سے قائم رہے گا، امت مسلمہ سے قائم رہے گا،
 ہندوستان، پاکستان سے قائم رہے گا اور اگر عرب بچے ہیں تو عالم عرب سے قائم
 رہے گا، زبان صرف زبان ہی نہیں ہوتی، زبان کی ایک سوچ اور مزاج ہوتا ہے، اگر
 ہمارے بچے مادری زبان بھول جائیں گے، تو ماضی سے کٹ جائیں گے اور پھر ان پر
 وہی اثرات باقی رہ جائیں گے جو یہاں کی تہذیب اور زبان کے ہوں گے، بہت سی
 سماجی اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ انگریزی میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ
 اصطلاحات ہر نئی نسل سے اوچھل ہو جائیں گی۔

میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے خاتے، دندار پاکستانی اور ہندوستانی
 گھرانوں کے بچے اردو نہیں بول پا رہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آج تو میری تقریر
 آپ سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اگر ہمارے بچوں میں اردو قائم ہو جاتی تو اب
 سے دس سال بعد میری تقریر سمجھنے والے کم رہ جائیں گے حتیٰ کہ دس سال بعد کوئی

نہیں رہے گا۔ اس عراج بھاری قی نفس ماضی سے کٹ جائے گی، اور اپنی رویت بھول جائے گی، اپنے عمل سے کٹ جائے گی، من کی تقاضاؤں، تخیروں اور تقریروں سے محروم ہو جائے گی، اور دین سے اور ہوتی چھی جائے گی۔ اس واسطے میری یہ درخواست اپنے بھائیوں سے بھی ہے اور ان ماں باپوں سے بھی جو اس وقت میری بات سن رہی ہیں کہ اگر اب تک آپ کی عادت، عجز پرانی بولنے کی رہی ہے تو بلاشبہ ایک دم سے اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہو گا لیکن یقین کیجئے کہ ناممکن نہیں ہے، یہ بچے آپ کے پاس مانت ہیں، ان پر تم کیجئے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی مدد کی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں کو بخدا اور نزلے سے بچانے کے لیے کتنی کتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں اس کام کے لیے بھی تھوڑی سی مشقت اٹھ لیجئے۔

(۷) سب کے ساتھ حسن سلوک (حقوق العباد کا اہتمام)

آخر میں ساتواں کنوینینٹ پیش کر رہا ہوں جس کی طرف سے مسلمانوں میں عام حدود سے غفلت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تمام انسانوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان، فیہ فیہ، احسن سلوک، انصاف اور حسن اخلاق کا اہتمام کرنا لازم ہے۔

ظلم اور بدعہدہی غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز نہیں۔

غرض سمجھ لیجئے کسی عسکر کا ظلم یا بدعہدہی کیا ہے؟ کیا اس میں ایمان، ایمانیت، طہارت، پیرائی اور دل آزاری کرنا جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ناجائز و مکرہ ہے اسی طرح کسی کافر اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ناجائز و مکرہ ہے، اسلام مسلمانوں کو انسان جو انسان کسی بدعہدہ پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

دوسروں کو تکلیف دینے والی عادتیں

بڑے قسموں کے ساتھ نہ رہا ہوں اور اور اس پر معتدلت بھی چاہتا ہوں کہ ہم سے اندر بہت مروتی رہی ہو، میں اپنی جہتیں لیتی ہوں کہ ان سے فیہ اراہی طور پر بھی رہا ہوں تو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی، یہیں اپنی طاقتوں سے میں تو بہت جلد ہی پچھا ضروری ہے مگر خاص صورت سے ایسے نمونے میں تو ہم بھی نہ رہی ہے جہاں ہمارا ارادہ غیر مسلموں سے ہوتا ہے، وہ ہمارا اخلاق و کردار سمجھ کر ہی اسلام کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اثر ہمارا اخلاق و کردار اچھا و بد، اور شرارت یا کج اخلاق پر مبنی ہو جائے، دوسروں کے ساتھ انسانیت اور انسانی حقوق و احسان و اخلاق پر مبنی ہو گا تو وہ اسلام کو اچھا و نیک سمجھے گا، سائنسی کا اور احسان کا دین ہمیں ہے، اور خدا کا ارادہ ہے کہ اخلاق و کردار آراہی تعلیمات کے مطابق اچھے نہیں ہو گا تو وہ اسلام سے بھی بڑا بد چہ میں کہے اور یہ سمجھیں گے کہ اسلام نے ان کو (لغو و بے) ایسی ہی تعلیم دی ہوگی۔

یہ رکھنا آپ ان مغربی ممالک میں اسلام کے حق میں جیسا کہ وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے ناحق تکلیف یا ناکامی کا باعث بنے۔

اپنے چاہنے والوں، مسلمانوں، مسیحیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا جس سے ان کو راحت ملے۔ اگرچہ یہ آدھار کے لیے ہے، لیکن ان کو آرامی نہ ہو، ان کو آرامی نہ ہو۔
 صومالیائی رہتی حالتیں ان سے دور ہوں گے، آدھار کے لیے یہ یا نہیں ہے، یہ
 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جانے پہچانے کے لیے
 انہوں نے آئی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے
 انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے

$$-U(\frac{1}{2}) + U(1) \geq 0 \quad (1)$$

(۴) شور و شغب کرنا۔

(۳) شریعت کے قوانین خصوصاً پرستش کے قوانین کی پوری طرت پابندی نہ کرنا۔

(۳) بعدد خلائی۔

(۵) پڑوسیوں کی راست کا خیال نہ رکھنا۔

(۱) بدعبدی (معاہدے کی خلاف ورزی، عہد شکنی) جس میں دیرا قلم ہو جانے

کے باوجود پوری چھپے یہاں قیام کرنا بھی داخل ہے۔

اسلام ان میں سے کسی بھی نہائی کی اجازت نہیں دیتا۔ ان باتوں سے دوسروں کو

تکلیف پہنچتی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور دوسروں کو ناقص تظلیف

پہنچاتا، مسلمان تو مسلمان، کسی شریف انسان کا کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدعبدی یعنی

معاہدے کی خلاف ورزی کسی شرابی ہے کہ اسے آنحضرت ﷺ نے منافق ہونے کی

علامت قرار دیا ہے۔

مسلم و غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق:

خوب سمجھ لیجئے پڑوسی خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام میں اس کے اتنے

حقوق ہیں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرئیل امین علیہ السلام نے میرے

پاس آ کر بار بار اتنی کثرت سے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا

کہ شاید پڑوسی کو وارث قرار دینے والے کا ظلم بھی آنے والا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

«لا یدخل الجنة من لا یصل جاره بواقفه»

”اودھن جنت میں نہیں پہنچے گا، جس کی ایذا دہائیوں سے

اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔“

پڑوسیوں کے ساتھ غیر خونی حسن سلوک اور احسان کے حامی میں قرآن حکیم

اور آنحضرت ﷺ نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا، پڑوسی خواہ مسلم، یا غیر مسلم

ملک میں چھ جائیں، ان قوانین پر عمل نہ ملا۔ یہاں، سچے ہوئے قوانین
تحتیٰ آراء پر مبنی ہیں، اصل ہے، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں
نے لیے جہنمی کاہن ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری باتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ٹھیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اسلام کی تشاؤ کا نتیجہ:

یہ بات چیریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی، بہنوں کو ان کی طرف متوجہ فرما
وے کہ ان پر عمل شروع ہو جائے، اگر یہ کام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید
ہے کہ جو عمل یہاں پر وہاں چھ رہی ہے۔ یہی اسلام کی تشریح کا ذریعہ بن جائے
گی، ایسے بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اگرچہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو طعن طعن کے
مذاہب کا سامنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسلام کی تشاؤ کا یہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے
اور کوئی بعید نہیں کہ مغرب کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذریعہ بنادے کیونکہ یہ
بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان، پاکستان میں رہتے ہوئے نماز نہیں
پڑھتے تھے ان میں سے بہت سے بھائی، بہنیں یہاں آ کر نمازی بن گئے، جو
اڑھیاں نہیں رکھتے تھے وہ اڑھیاں رکھنے لگے، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں وہ
یہاں آ کر پردہ کرنے لگیں۔ جو لوگ دوسروں کی تکلیف، داری یا دل آزاری کا باعث
ہوتے تھے وہ اسلام کی تعلیمات کی تہذیب و شائستگی سے دور تھے انہوں نے اپنی اصلاح
کر لی ہے۔ یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان ملک میں اسلام پھیلانے
کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

ۛ مغربی دنیا میں کیے گئے چند اہم سوالات و جوابات ۛ

ادارہ دی اسپرنگ فیلڈ، واشنگٹن میں ریفرن کے بعد امریکی مسلمانوں کے حقوق کے مطابق سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی دیر تک جاری رہا، خواتین کے لیے پردے کا انتظام تھان کی طرف سے سوالات تحریری شکل میں آتے رہے اور مرد حضرات کچھ تحریری اور کچھ زبانی سوالات کرتے رہے۔ حضرت مفتی صاحب کے جوابات سے سبھی خواتین و حضرات کو مطمئن اور تسلی ہوئی۔

یہاں فن سوالات اور جوابات کو بھی چرچہ قارئین کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں یہ سوالات کثرت سے پیش آتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) کم چوری؟

مواں! خدمت اور کام کے لیے ملازم مقرر کیے جاتے ہیں جن کی تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ بھی مقرر ہوتے ہیں ان میں بعض اپنی تنخواہ اور الاؤنس تو پورے لے لیتے ہیں مگر خدمت چوری انہماں نہیں رہتے اور کام پورا نہیں کرتے، جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت نہیں لگاتے اور جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت نہیں کرتے کیا ان کے لیے تنخواہ لینا حلال ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ کہ کیا کام چوری ہمارے پاس ہے؟

جواب: کام چوری جو رخصت تک حرام ہے اور کام چوری یہ بھی ہے کہ آدمی تنخواہ تو چوری سے لے لیکن جس کام کی تنخواہ وہ ہے اس کو چور نہ کہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی تاپ تول میں کئی کرے کہ جیسے تو چور سے ملے اور تاپ تول میں کئی کرے جس طرح احترام سے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔

(۲) پاکستانی حکومت اور دینی مدارس:

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستانی حکومت دینی مدارس اور دینی سکولوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور اگر کوشش کر رہی ہے تو پھر آپ حضرات نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟

جواب: الحمد للہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت دینی مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے البتہ اس پر باوجود ضرر ہے اور بہت سخت دباؤ ہے، اس مسئلے میں اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں حکومت کی ذمہ دار شخصیات کے ساتھ بار بار مذاکرے پیشکشیں بھی ہوئی ہیں جن میں کئی کئی گھنٹے کی بات چیت ہوئی ہے، بعض اوقات بحث مباحثہ کی نوبت بھی آئی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت دینی مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہو اس لیے کہ اگر کوئی حکومت یہاں کرے گی تو پھر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی، انشاء اللہ اور یہ بات حکومت بھی جانتی ہے اس لیے یہ کوشش تو وہاں نہیں ہو رہی البتہ باہر کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے دینی مدارس کے اوپر اپنی نظریں کچھ زیادہ جمادی ہیں اور ان کے ہارے میں تحقیق اور جستجو کچھ زیادہ ہونے لگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اچھا ہے کہ اگر ہمارے مدرسوں میں کوئی خرابی ہے تو اس طرح اس کی اصلاح ہو جائے گی، الحمد للہ! پاکستان میں ابھی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے۔

(۳) مسجد کی خرید و فروخت:

سوال: کیا مسجد کی جگہ کو بیچا جاسکتا ہے اور اگر کوئی بیچے تو اس کے لیے کیا وجہ ہے۔ بیان فرمادیں؟

جواب: جس جگہ کو ایک مرتبہ باقاعدہ مسجد بنا دیا گیا ہو اور باقاعدہ مسجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے منسلک اور جائے نماز بنا دی جائے

یا جماعت خانہ بنا دیا جائے کہ زمین نماز کے لیے کرایہ پر لے لی اور نماز کی جگہ ہو جی یہ شرعاً مسجد نہیں ہے یہ صرف نماز کی جگہ ہے، شرعاً اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، مسجد کے احکام شرعاً اس جگہ پر جاری ہوتے ہیں جو مسجد کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دی گئی تو وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد بن گئی، پھر کبھی بھی کسی شخص کے لیے اس جگہ جو بیچنا یا کسی اور کام میں لا جانا جائز نہیں، اس پر قیامت تک وہی احکام رہیں گے جو مسجد کے ہیں چنانچہ حالت جنابت میں اس جگہ جانا جائز نہیں وغیرہ وغیرہ۔

(۴) جرابوں پر مسح:

سوال: یہاں کپڑوں کی جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، بالخصوص عرب حضرات کو دیکھ کر اب بقی حضرات بھی دیکھا دیکھی میں ایسا کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟
جواب: قرآن کریم میں اصل حکم وضو کے لیے پاؤں دھونے کا ہے، لہذا اصل حکم نمنوں تک پاؤں کو دھونا ہے لیکن پھر رسول اللہ ﷺ کی احادیث متواترہ میں یہ حکم آگیا کہ ٹھیک (چمڑے کے سوزوں) پر مسح بھی جائز ہے اور "خلف" اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے ہذا چمڑے کے سوزوں پر مسح بھی جائز ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر کے آپ نے چمڑے کے سوزے پہن لیے تو چمڑے میں گھسنے تک ہر وضو میں انہیں اتارنے کی ضرورت تھی بلکہ ان پر مسح کافی ہے، چمڑے گھسنے کے بعد سوزے اتار کر وضو میں پاؤں دھولیں اور پھر سوزے پہن لیں، مسافر کے لیے تین دن تین رات تک ایسا کرنا جائز ہے، صورتحال یوں ہوتی کہ وضو میں اصل حکم پاؤں دھونے کا ہے اور احادیث متواترہ (یعنی ایسی احادیث جن کو روایت کرنے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد سے اب تک کے لوگ ہر زمانے میں اپنی اپنی تعداد میں روایت کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر مشفق ہو ہمارا خیال ہے) سے پتہ چلا کہ ٹھیک پاؤں بھی جائز ہے اور یہ بھی پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ احادیث متواترہ سے جو اثبات نکلا ہے وہ (نہیں) چڑے کے موزوں کے لیے ہے، کپڑے کی جرابوں کے لیے نہیں اس لیے جرابوں کا حکم وہی رہے گا جو پہلے تھا یعنی ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ محققین فقہاء کا یہی فتویٰ ہے، ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر مستقل ایک رسالہ ہے اور اس میں مفصل دلائل سے اس بات کو واضح اور ثابت کیا گیا ہے کہ چڑے کے موزے ہوں یا چڑے جیسی کوئی چیز ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے اور اگر وہ چیز انہیں ہے اور چڑے جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکہ کپڑا وغیرہ ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے یا لاسٹک کے بغیر وہ کھڑا نہیں رہتا تو اس پر مسح جائز نہیں۔

اس کے برخلاف بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ کپڑے کی جرابوں پر بھی مسح جائز ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، میں نے والد ماجد سے سنا کہ وہ اس کو جائز کہتے تھے، بلکہ ان کا واقعہ جو میں نے اپنے والد ماجد سے سنا وہ بھی عرض کر دوں، والد صاحب کا فتویٰ تو یہ تھا کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، چونکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی والد صاحب ہی تھے اس لیے دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ عدم جواز کا جاتا تھا، جبکہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے عالم اور محدث تھے وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگرچہ استاد تو نہیں تھے لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ اگرچہ میں نے ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے لیکن وہ میرے ایسے ہی بڑے اور بزرگ ہیں جیسے کہ میرا کوئی استاد ہو، وہ جرابوں پر مسح کو جائز کہتے تھے اور مسح کرتے بھی تھے۔

والد صاحب نے خود یہ واقعہ سنایا کہ ایک سفر میں حضرت مدنی کے ساتھ تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت مدنی نے جرابوں پر مسح کیا جبکہ میں نے پاؤں دھوئے اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کے نزدیک تو میری نماز نہیں ہوئی، والد صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے نہ آپ کی

نماز نہیں ہوئی اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا بھی نہیں۔ حضرات مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پتہ ہی یہ سوچ لیا تھا کہ آئی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بزرگانہ باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام بھی بہت کرتے تھے لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہوتا تھا۔

(۵) کسی بزرگ کے نام کے ساتھ ”وامت برکاتہم“ کا استعمال:

سوال: اشتہار میں آپ کے نام کے ساتھ ”وامت برکاتہم“ کا لفظ لکھا گیا ہے جبکہ یہ لفظ اللہ کے واسطے کے نام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے آپ اعلیٰ فرمادیں کہ کسی آدمی کے نام کے ساتھ ”وامت برکاتہم“ کا لفظ نہ لکھ جائے۔

جواب: پہلے یہ سمجھ لیں کہ ”وامت برکاتہم“ کا مطلب کیا ہے، یہ ایک دعائیہ فقرہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو ہمیشہ قائم رکھے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں جاری رہی ہے کہ یا اللہ اس آدمی کی برکتیں آئندہ بھی قائم رکھ، ہمیں تو ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے اس لیے اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔

(۶) کافر کا ذبیحہ:

سوال: کوئی کافر اگر اسلامی طریقہ سے جانور ذبح کرے تو کیا وہ کھانا حلال ہو گا یا صرف مسلمان ہی کا ذبیحہ حلال ہے؟

جواب: کافروں کی دو قسمیں ہیں: اہل کتاب اور دوسرے غیر اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں ان کے ذبیحہ کا حکم اللہ ہے اور باقی کافروں کے ذبیحہ ناجائز ہے۔ جو غیر اہل کتاب ہیں یعنی نہ یہودی اور عیسائی اور کافریں ان کا ذبیحہ تو کبھی بھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، مگر جو یہودی اور عیسائی ہیں اگر وہ صرف نام کے یہودی اور عیسائی نہیں ہیں بلکہ صرف اسی طور پر اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی نہیں کہتے

بلکہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور اللہ کے وجود کے قائل ہیں مثلاً عیسائی اگر اللہ کے وجود کے قائل ہوں (اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں) انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں، یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اگر یہ اپنے مذہب کے مطابق نہ ہو تو ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور اگر اپنے مذہب کے مطابق ذبح نہ کریں تو جس طرح مسلمان اگر اپنے مذہب کے مطابق ذبح نہ کرے تو جانور حلال نہیں ہوتا اسی طرح ان کا ذبح کیا ہوا جو نور بھی حلال نہ ہوگا۔

اور اگر وہ ایسے یہودی اور عیسائی ہیں کہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی صرف خاندانی طور پر کہتے ہیں، وہ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں، انجیل اور تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو نہیں مانتے، یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو درحقیقت یہ عیسائی یا یہودی نہیں ہیں اور اہل کتاب نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے یہودی اور عیسائیوں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔

(۷) قرآن و حدیث میں تحقیق یا تحریف:

سوال: قرآن و حدیث میں فی تحقیق کی اسلام میں کہاں تک اجازت ہے؟ کیا صرف تقلید ضروری ہے یا حرید تحقیق بھی کی جاسکتی ہے؟

جواب: قرآن و حدیث میں تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا لیکن تحقیق کا کام وہی لوگ کریں گے جو اس کے اہل ہوں جبکہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا، میں نے امریکہ میں ایک بیماری یہ بھی دیکھی ہے (اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے) کہ یہاں کے مسلمانوں کو کوئی مسائل کے بارے میں "I Think" یعنی "میرا خیال ہے" (کہنے) کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ پیش آیا تو جس کا دل چاہا اس نے "I Think" کہہ کر جواب دینا شروع کر دیا اگرچہ ہم دین کی ان صاحب کو ہوا بھی نہ لگی ہو۔ یہ بیماری امریکا میں عام ہو گئی ہے اور اس پر مزید یہ کہ مسک کی دلیل بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟

اسلام میں تحقیق کرنے کی عبادت ہے لیکن شراب یہ ہے کہ تحقیق کرنے والے میں تحقیق کی اہلیت ہو تحقیق کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پائی ہوئیں، انسانی قرآن کریم کی تحقیق کرے تو کم از کم اس نوعمری زبان کا ماہر دانا چاہیے لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث ہیں ان کا واحد ہو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ہے وہ اس سے ملے میں دانا چاہیے، اور صحابہ کرام اور بعد کے متقیوں نے قرآن کریم کی جو تفسیر کی ہے وہ اس کے علم میں کوئی بے بیہ و حساب ان علوم پر اس کو دسترس ہو چھڑا دیا ہے تحقیق کرے تو فہر علی نور ہے یہی بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم پر تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ عربی زبان ہانتے نہیں، حدیثیں پڑھی نہیں، قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتے اور قرآن کریم میں "I Think" کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ I Think انہی تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ اسلام میں خریف ہے اور قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے نجات دے گا فرمائے۔

آئی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں کہ اسلام ہانکے بارے میں I Think اس وقت نہیں جب آپ کے اندر I Think کہنے کی صلاحیت موجود ہو، اسلام کی معلومات آپ نے حاصل کی ہوں، آجھ سال اس کام نے اندر آپ نے لگائے ہوں۔

آج ہی ایک صاحب حیوٹن سے ٹیلیفون پر مسئلہ پوچھ رہے تھے، کسی مسجد میں کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو گا تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ ملت کے مطابق تو نہیں ہے لیکن غماز ہو جائے گی کہنے کے کہ اچھا یہ تو ہے۔ یہ کہ اس کی کوئی دلیل ہے، انہوں ہی حدیث میں آیا ہے؟ یا خیالی تو یہ ہے کہ غماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جس آپ کو دلیل ضرور بتاؤں گا، آپ اگر ہمارے یہاں دارالعلوم میں داخلہ لیجئے میرے درس میں آئیے، درس میں استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ شرکاء کو پوری تفصیل سے دلیل کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہے، اگر آپ کیلنگ جا کر

کسی ڈانٹ سے نہیں کہ آپ نے جو نسخہ تجویز کیا ہے میرے خیال میں تو وہ درست نہیں۔ اور اس کی دلیل بھی دیکھئے کہ آپ نے یہ دوا کیوں دی ہے؟ وہاں دوا کیوں نہیں دی؟ تو وہ آپ کو کلیف سے واپس چلے جانے کا مشورہ دے گا۔ کیونکہ اس سوار کی ہڈی میڈیکل کالج ہے۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لیجئے اس پر نہیں لگا، استاذ کی ذمہ داری ہے۔ وہی طرح اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو میری بات پر اعتبار کیجئے اور آخر دلیل پوچھنی ہے تو دوا معلوم میں داخلہ لیجئے، سولہ سال وہاں مہم حاصل کریں، انشا اللہ دلائل سے آپ کا بیٹ بھر دیا جائے گا۔

(۸) اسلام اور مسئلہ غلامی :

سوال : غلامی کے مسئلہ میں اسلام کیا کہتا ہے؟ سب مذاہب نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو دوسرے کا غلام کیونکر ہوگا؟

جواب : یہ بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے آگے اس سوال کا جواب میں تفصیل سے دوں تو میں کے لیے کم از کم ٹیپ مچھلے چاہئے بعد میں یہ اس کا موقع نہیں اس موضوع پر میری ایک تقریر بھی نہیں ہوئی ہے، دارالعلوم ہی میں بدھ کے ان عوام کے لیے ایک اجتماع ہوا ہے جس میں خواتین بھی آتی ہیں اور مرد بھی، اس اجتماع میں اس موضوع پر میری تین چار تقریریں تھیں چار مقبول تک ہوئی رہیں ان کو ابور کے ایک ادارے نے آگامی شکل میں "اسلام میں غلامی کا تصور" کے نام سے ٹیپ چھپوانے سے رسالے کی صورت میں شائع کیا ہے جو آپ آگے گھنٹے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے پاس میں رسالے کا ٹیپ لٹا ہے، درالحدیث (پبلیک فینڈ، واشنگٹن) کے سربراہ محترم جناب عبدالحمید صاحب کو میں کوئی کتاب پیش کرنے کا جن میں انشا اللہ دو رسالے بھی بدھ اس نے جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ اس رسالے کی فوٹو کوئی محترم جناب عبدالحمید صاحب سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ فرمائیں۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام میں غلامی کو نہ مانگتا ہے نہ اسلام سے قبل

غلامی بنانے کی جتنی سازاویز و پھرت تھی اسلام نے اس پر سخت پابندیوں کا بند کر کے صرف ایک صورت برقرار رکھی ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنی غیر مستعد قید ہو چکے ہوں اور ان کو غلام بنایا جاسکتا ہے اور غلام بنانے سے باوجود بھی ان کے ساتھ وہ غلامانہ سلوک اسلام نے ہی حلال میں جائز نہیں رکھا جو آفاقی دنیا میں غلامانہ کے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے غلام کو لفظ غلام قرار دیا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھائی بنا کر رکھا ہے، چنانچہ اسلام میں یہاں تک تعلیم دی گئی ہے کہ جو تم کھاتے ہو میں کھاؤں گا اور جو تم پہنچتے ہو میں اٹھیں پیناؤں اور غلاموں کی سازاویز کے لئے راستے رکھے ہیں کہ حیرت ہوئی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مالک بھولے سے بھی اپنے اسی غلام کو کہے کہ "تو آزاد ہے" یا اس کے جسم سے کوئی لفظ بولے کہ "تو غلام تو آزاد ہو جانے کا چہرہ و مالک اکٹھا کر کے کہ یہ غلام یہ ہی نہیں ہے غیر از اسی طور پر کلمہ غیبی و میرا آزاد و آزاد کرنے کا بھلا نہیں تھا یا یوں کہے کہ میں نے یہ غلام صرف مذاق میں بولا تھا تو مالک ہی یہ ہستہ کہ کوئی تعلیم نہیں کی جائے گی، شریعت کا قانون یہ ہے کہ غلام فوراً آزاد ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر غلام بھی کہے کہ وہ قلمی اس کی نیت آزاد کرنے کی نہیں تھی اس لیے میں آزاد نہیں ہوا، غلام کہے کہ اگر میں آزاد ہوتا تو کیا ہوں؟ میں اب دوبارہ اس کا غلام ہونا چاہتا ہوں، تب بھی وہ آزاد ہی رہے گا۔ وہ دوبارہ اپنی مرضی سے بھی غلام نہیں بن سکتا۔ پھر روزے کا کفارہ، قضا کا کفارہ، ظہر کا کفارہ، قتل کا کفارہ، ان سب کھڑوں میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے نیز رسول اللہ ﷺ نے یہ تعلیم بھی دی کہ اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی پٹائی کی یا تھپڑ مارا یا جوں جوں دیکھو یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام کی پٹائی اڑائی تھی جس سے اس کے جسم پر بخیر چڑھ گیا تھا تو اس کو فوراً آزاد کر دیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھا ہے جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا کوئی اور چیز مارائی تو اس غلطی کا کفارہ دینے کے لیے وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔

اسی اصول پر محمد، عیسیٰ، مانو، و غیرہ

جنگی قیدیوں کے ساتھ دونوں جنگ عظیموں میں جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا وہ انسانیت کے نام پر انتہائی بدنما دارغ ہے جبکہ اسلام میں جنگی قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک ہرگز جائز نہیں چنانچہ تاریخ اسلام دیکھ لیں کہ یہی غلام آزاد ہو کر بادشاہ بھی بن گئے، باندی کے بیٹ سے پیدا ہونے والا ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید عالم اسلام کا "امیر المؤمنین" (خلافت عباسیہ کا مشہور خلیفہ) بن گیا۔ اسلام نے غلام کے لیے لفظ تو غلام کا رکھا لیکن حقیقت میں اس کو اتنی عزت اور آزادی دی کہ دوسرے مذاہب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

دوسری بات یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندیاں بنانے کا جواز بھی صرف اس وقت تک ہے جب ہمارا دوسری قوموں سے غلام نہ بنانے کا کوئی معاہدہ نہ ہو، لیکن کسی قوم سے اگر ہمارا معاہدہ ہو جائے کہ اگر ہماری جنگ ہوگی تو جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو پھر غلام بنانا جائز بھی نہیں ہوگا جیسا کہ اقوام متحدہ کے معاہدوں میں غلام نہ بنانے کا معاہدہ بھی شامل ہے تو جو ملک اور جو قوم اقوام متحدہ کی رکنیت قبول کر چکی ہے یا کرے گی۔ اسلامی شریعت کی رو سے وہ اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ رکن مملکت کے جنگی قیدیوں کو غلام یا باندیاں نہیں بنائے گی۔ اس طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز نہ ہوگا۔

(۹) زیادہ عرصے کے لیے گھر سے باہر رہنا:

سوائے نرائے دہ سے دو دو سال کی تکلیل ہوتی ہے جبکہ اس عرصے میں ان حضرات کے بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں کیا اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنا صحیح ہے؟
جواب: مسلسل اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنا مناسب نہیں اس کے بہت سے مضراثرات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، دوسروں کی اصلاح تو بعد میں فرض ہے پہلے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے دین و ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے جب آدمی دو سال تک بیوی بچوں سے غائب رہے گا تو ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ من کی تعلیم و

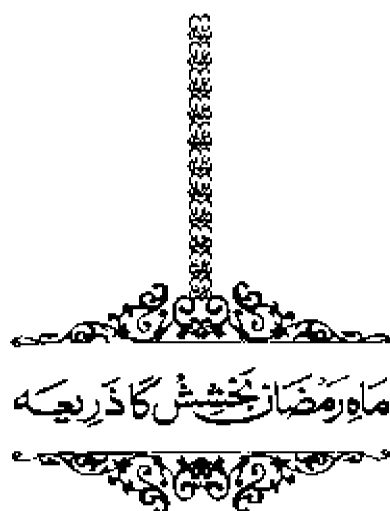
تاریت کا انتظام کوئی کمرہ کا اور ان کی دلچسپی بھان کون کرے گا؟ اس لیے یہ طریقہ منہ سب ٹھیک، چنانچہ میدان جہاد میں جب جوہرین کو پورے دیکھتے تھے تو اس وقت ذرا مقلد تھے ان کو چھٹی آنے دیتے تھے کہ کھڑے ہو اور کمرے میں آجئے جہاد، ورنہ پھر وہاں پہلے آئے۔

(۱۰) یہودیوں اور دوسرے کافروں میں فرق۔

سوال: یوں ہی کہ یہودی کو اہل جہاد میں یا نہیں؟

جواب: عیسائی اور یہودی کافر ہیں اس میں کوئی شک و شبہ اور اختلاف نہیں، چنانچہ امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ انسان ہے کہ عیسائی اور یہودی کافر ہیں، البتہ یہ کافروں کی دو قسم ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، باقی کافروں میں اہل کتاب کو نصف دو مسئلوں میں فرق ہے ایک یہ کہ اگر یہ اپنے مذہبی طریقے کے مطابق ہمارے دین میں تو من کا طعن ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی صورتوں سے نکالنا جائز ہے اس کے علاوہ ہفتی تمام چیزوں میں یہ دوسرے کفار کی طرح ہیں، مگر یہ بات کہ کافر اس کو کہتے ہیں؟ تو کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو نہ مانے یا ان کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کو نہ مانے اور جو یقینی طور پر اس تک پہنچی ہو، اگر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ اور اہل نہیں مانے یا رسول تو مانا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان نہیں کرتا، اس وقت کوئی نہیں مانا تاہم شخص کافر ہے۔

ماه رمضان بخشش کا ذریعہ

۱۰۰-میری	ماہی بخاریہ تاشکی و تاشکی
۱۰۱-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۲-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۳-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۴-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۵-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۶-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۷-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۸-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۰۹-میری	میرزا علی محمد علی خان
۱۱۰-میری	میرزا علی محمد علی خان

ماہ رمضان بخشش کا ذریعہ

خطبہ مسنون

الحمد لله فحمدہ و مسبحینہ و مستغفرہ و یومئ بہ
و نسوکل علیہ و نعوذ باللہ من ضرور انفسنا و من
سبب اعمالنا من ینہد اللہ فلا فصل لہ و من یضللہ
فلا ھدٰی لہ و یشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ و یشھد ان سیدنا و سنانا و مولانا
محمداً عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی
آلہ و صحبہ اجمعین و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً .

امام احمد

فَاُخَوِّذْ بِالسَّعْمِ مِنْ نَفْثَانِ الرَّحِمِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَحُّدِي
تَرْحِمُ ۝ فَمَنْ تَفَعَّلَ سَفَاةَ ذَرَّةٍ خَرَأَتْهُ وَمَنْ تَعَمَّلَ
سَفَاةَ ذَرَّةٍ خَرَأَتْهُ ۝

بزرگوں نے بتایا کہ اگر اس حدیث کو پڑھیں اور اس کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان سے

قبولیت دعا کے خاص اوقات:

اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں تراویح میں شہر قرآن کی توفیق بخشی ہے۔ شہر قرآن کا موقع قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے بلکہ رمضان المبارک کی ہر رات دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص ہے۔ رمضان کی ہر رات جس مغرب سے لے کر حرجی کا وقت شہر ہونے تک اللہ رب العالمین کو ایک منادنی چار پجار دعاؤں کا وقت ہے۔

”بے کوئی تکلف، غلغلہ و اذکار میں سے معاف کردوں، بے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق مطلقا کر دوں، بے کوئی مسیبت اور پریشانیوں میں رافقا، عالت مانگنے والا کہ میں اسے عالت و طعمہ کر دوں۔“

: امام ابن قیم قرنیہ ص ۱۰۰

یہ دعا اس ایت کی طرف سے توفیق ہے جو مالک المکلف ہے۔ کا ذات کا خالق ہے۔ اس کے کلماتوں میں کوئی کمی نہیں۔

آج کی رات بہت اہم ہے:

ہر رات یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ چھ شہداء الخیرہ کی حلقہ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایضاً اللہ رکھی۔ اس شہداء کی ہر رات میں یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ایضاً اللہ رکھی۔ آج کی رات بھی حلقہ بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعم توفیق کی توفیق بخشی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایضاً اللہ رکھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو کہ علی شان وسعید کا چاند نہر آج ہے۔

کچھ معلوم نہیں کہ کھار رمضان ہم میں سے کس نے مقدار میں سے اور کس نے مقدار میں نہیں۔ کچھ رمضان میں ہمارے بچے، بھائی، رشتہ دار، دوست، عزیز

اصحابِ روزوں اور تہجد میں بیمار۔ ساتھ تھے نبینِ آقِ مہجم سے رخصت ہو کر اپنی منزل پر جا چکے ہیں۔ کچھ معصوم نہیں کہ گئے مہالِ ہم میں جسے وہاں جا چکا ہو گا۔ اس لیے آقِ کی یہ رات صبر کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت سے غائب مانگئے اور ان کے اُمّے ٹوڑ ٹوڑنے کی رات ہے۔

رجب کا چاند دیکھنے پر دعا

رسول اللہ ﷺ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے۔
 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا اِلَى رَمَضَانَ.
 (مشکوٰۃ)

”اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔“
 ”رمضان تک پہنچا دیجئے“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھئے۔

یہ دعا مانگتے تھے سید الاولین + آخرین جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ جن کو خیرا سے دی گئی کہ آپ کی شہادت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ شافعِ محشر اور سب سچا مسمو۔ وہ بھی اپنے آپ کو رمضان کی لیلِ انہار کا حق سمجھتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ! آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیجئے۔ تو کچھ بات ہوئی رمضان میں:

رمضان المبارک بخشش کا بہانہ:

آیاتِ قرآنیہ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو آنحضرت ﷺ کی امت کی بخشش کے لیے بہانہ بنایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے یہ وعدہ کر

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

وَلَوْلَا نُفُوحُ رُفُوحِكُمْ فَرَحِي ۝ (سورہ ابراہیم : ۱۸)

[illegible]

چونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰؐ کو راضی کرنے ہے اور آپؐ اس وقت راضی ہیں کہ جب آپؐ کی ماری امت نہایت میں پہلی ہائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور بخشش و بھانڈا بنا دیا ہے۔ اس میں بخشش کا کبھی کہتے تھے کہ اے اللہ! یہاں جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے پیچھے سارے دن، معاف، جس نے رمضان کی تاریخ چوری پڑھا، اس کے پیچھے سارے آٹھ ماہ معاف، جس نے حجۃ القدر میں حجاب کر لی، اس کے پیچھے سات ماہ معاف، اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب آپؐ قرار دیتے ہیں عبادت سے زیادہ ہے۔ یہ تمام چیزوں نے کتنا بڑا ہی مال بنتا ہے اور آج کل کے کاموں کی حد پر شمار نہیں کیا جاتا۔ یہ سارا اجر و مال اللہ تعالیٰ انصاف سے دے گا۔ آمین۔

[illegible]

HOPE FOR THE FUTURE: The U.S. Environmental Protection Agency's new Superfund program will help pay for cleanup of hazardous waste sites.

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو لیاۃ القدر میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو گویا اس نے پوری عمر بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کر لی یہ سب انعامات دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے بخشش کا بہانہ ہی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے فضائل رکھے گئے۔

روزہ افطار کرانے کی فضیلت:

سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کر دے تو اس کے سارے گناہ معاف۔ اور پھر یہ بھی کہ افطار کرنے والے کو تو اس کے روزے کا ثواب ملے گا ہی، افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں ایک روزے کا ثواب ستر روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روپے کے صدقے کا ثواب ستر روپے کے صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ فجر کی ایک نماز پڑھی تو فجر کی ستر نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ غرض یہ کہ ہر عمل کا ثواب ستر گنا ہوتا ہے۔

روزہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت سن کر صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید اتنے بڑا ثواب اس صورت میں ملے گا جب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اس لیے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتے ہیں جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کر دے اور اس کو بھی دیتے ہیں جو پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کر دے۔

عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی فضیلت:

ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ

میں اعکاف کر لیا، اسے دو بجے اور ۱۰ عمروں کا ثواب ملے گا۔ سال بھر میں آدمی صرف ایک شیئہ جمع کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اور یہاں دس دن میں دو حجوں کا ثواب مل جاتا ہے اور مزید دوسرے بھی ساتھ ہیں۔ یہ سب کچھ مغفرت کا بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟

لیلة القدر کیوں دی گئی؟

لیلة القدر بھی اسی طرح کا ایک بہانہ ہے۔ نبیؐ پر کراہ کے سامنے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے صبیحے بگڑا کر اسے یہ سن کر عابد کو اس کے دل میں حسرت ہوئی کہ پچھلی امتوں کے لوگ تو اسے بھل گئے، ہم اگر پوری عمر بھی عبادت میں لگا دیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تہجد اور دو عالم سرد و گرمین مبارکباد کی آنکھیں کھلانی کرنے کے لیے ”سورة القدر“ نازل فرما دی تاکہ آپ ﷺ کے دل میں اپنی امت کے بارے میں کوئی حسرت نہ رہے اور امت کا دل بھی یہ سن کر خوش ہو کہ لیلة القدر تو ایک ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے۔

اس لیے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، کم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق دی اور ترمیم کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور سنت کی توفیق عطا فرمائی۔

قرآن مجید کی ایک غیر معمولی تفصیلات۔

قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ یہ بھی ظہیرِ نعت ہے کہ شریعت کا عام قانون تو یہ ہے کہ جو شخص کوئی نئی شے کرے گا، اس کا ثواب اس کو ملنا لکھا جاتا ہے مثلاً ایک روپیہ صدقہ دیا تو لکھے جائیں گے دس روپے، ایک غراب صدقہ کیا تو لکھے جائیں گے دس غراب، دو روپے صدقہ دیا تو لکھے جائیں گے دس روپے۔ قرآن مجید میں ہے:

”مَنْ جَاهَدَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَرٍ لَهَا“ (۱۰۰)۔
 ”جو کوئی (خدا کے حضور) نیکی لے کر آئے گا، اس کو وہی دس
 نیکیاں ملیں گی۔“

ظاہر ہے کہ یہ قانون اس صورت میں ہے کہ جب کوئی ایک نیکی پوری ہو
 جائے مثلاً دو رکعتیں پوری ہو گئیں تو پھر وہ جس رکعت کے برابر ہوں گی، اگر درمیان
 میں سے نماز توڑ دی تو ظاہر ہے کہ اس پر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مجید کے
 احاطے میں حیرت ناک آسانی فرمادی۔ وہ یہ کہ قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن
 مجید کی تلاوت میں عمل اس وقت پورا ہوگا، جب آیت پوری ہوگی یا کم از کم ایک خط
 پورا ہو جائے گا مثلاً کوئی شخص جہاں ہے ”قل یا ایہا الکافرون“ تو یہ عمل اس وقت
 مکمل ہوتا جب پوری آیت پڑھ لیتا یا کم از کم ”قل“ کہنے پر عمل مکمل ہوتا۔ لیکن فرمایا
 گیا کہ نہیں، قرآن مجید اس قانون میں اور زیادہ آگے ہے، وہ یہ کہ ابھی عمل پورا
 نہیں ہوا، قل کا صرف ”قی“ پڑھا تو بھی دس نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد جب
 ”لام“ پڑھا تو دس نیکیاں اور مل گئیں چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

”لَا أَقُولُ اَلَمْ حَرْفٌ، لِيَكُنْ اَلِثَّ حَرْفٌ، وَلَا مَ حَرْفٌ“
 ”میں یہ نہیں کہتا کہ پورا، ”لم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک
 (مکثوۃ)

”میں یہ نہیں کہتا کہ پورا، ”لم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک
 ایک حرف ہے، ام دوسرا حرف ہے اور تم تیسرا حرف ہے۔“

ایک حرف کے بدلے سو نیکیاں.....!

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک
 حرف پر دس نیکیاں تو اس صورت میں ملتی ہیں کہ جب آدمی قرآن شریف بغیر وضو
 کے پڑھے۔ (بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا تو جائز نہیں لیکن پڑھنا نہ ہے) لیکن اگر
 وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھے گا تو ایک حرف پر پچیس نیکیاں اور اگر نفل نماز میں

بھی کر پڑے گا تو آپ صرف پر پچاس نیکیاں اور کرکڑے نہ کر پڑے گا تو سو نیکیاں۔ سب غلوں کا یہ حال ہے تو فرض نمازوں کا آپ خواہ اندازہ کر سکتے ہیں۔

کیسا بد بخت ہے وہ انسان جس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہ ہوئی!
ان تمام اعدائے اور خوشخبروں کے ساتھ ساتھ ایک چیز انکی ہے جو بہت فکر میں ڈالتے والی ہے۔ دانشمندی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بھی ٹھہر کی جائے۔ وہ یہ کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

هَذَا رَجُلٌ اَنْفَرْتُ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ اَنْتَلَخَ قَلْبِي اَنْ

يُغْفَرَ لَهُ ۝ (ترمذی رقم الحدیث ۳۵۳۵، مسند احمد ۲، صفحہ ۲۵۸)

”انہیل درما ہو پڑے وہ شخص جس پر رمضان آئے اور چلا گیا اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔“

اس حدیث میں اس ذات نے بدعا فرمائی ہے جس نے جنموں کی مجاہدوں میں کرم بھی کبھی انہیں بدعا نہیں دی تھی، خود رحمتِ عالم نے جس شخص کے لیے بدعا فرمائی، اندازہ کیجیے وہ کیسا بد بخت انسان ہوگا۔

اس کا جرم یہ ہے کہ اس پر چار رمضان المبارک گزر گئے لیکن اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ اس کے لیے اتنی سخت وعید کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے اتنے راستے کھول رکھے تھے کہ اگر وہ ذرا سی بخشش اور رحمت کر لیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی لیکن یہ اس کی بدبختی کہ رمضان نے دن اور رات کور کئے لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اس کی بخشش ہوتی۔

چار قسم کے آدمی جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی:

اسی طرح قیام اور حدیث میں غزوہ یا عید کے لیلۃ القدر میں جبرئیل امین فرشتوں کی آئینہ جماعت کے ساتھ دنیا میں قوتے ہیں اور جو شخص بھی عبادت کر رہا ہو

ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب واپس جانے لگتے ہیں تو ملائکہ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں امت محمدیہ ﷺ کو کیا دیا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ﷺ کو کیا دیا کہ انہیں بخش دیا سو اے چار قسم کے آدمیوں کے۔
گویا یہ چار قسم کے بہشتی آدمی وہ ہیں کہ ایک انقدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ سن کر صحابہ کرام ڈر گئے۔ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو۔ (بدسلوکی میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بولے)

والدینِ رمضان المبارک سے بھی بڑا بخشش کا ذریعہ ہیں:

والدین کی عمر فری کرنے کے لیے آپ ﷺ نے الگ سے بھی یہ وعدہ فرمایا کہ ذلیل و رسوا ہوا وہ شخص جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملے پھر بھی اس نے بخشش نہ کرائی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو بخشش کا ایسا ذریعہ بنایا تھا کہ نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ماں باپ ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ احکاف میں تو دس دن میں بیٹھنے سے دو حج کا ثواب ملتا ہے جبکہ یہاں ایک نظر پر ایک حج کا ثواب مل رہا ہے۔ دن میں سو مرتبہ دیکھے تو سو حج کا ثواب ملے گا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے "ماں باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں۔" ایک اور حدیث میں فرمایا کہ "ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔" مراد یہ کہ اگر ان کی خدمت کر کے انہیں بخشش

کو ارمیہ نہ لوگے تو جنت میں جائے گی۔ اگر نہیں دوائے تو جہنم لٹکا ہوا ہے۔

نعلہ جمی نہ کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی:

تیسرا شخص جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوئی وہ یہ کہ جو رشتے داروں کے ساتھ تعہدات کو کاٹتا ہے۔

نعلہ جمی شریعت کا نہایت فریضہ ہے جس طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ نعلہ جمی کیا ہے؟ رشتے داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا۔ ایسے سلوک میں یہ داخل ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ اگر وہ تہجدت پاس آئیں تو ان سے اندوہ پیشانی سے پیش نہ کرنا۔ اگر انہیں کوئی پریشانی ہو تو ان کی مدد کریں، بیمار ہوں تو عیادت کرو، ان کی کوئی خوشی ہے تو اس خوشی میں شریک ہو چاہو، انہیں خوش کرنے کے لیے بھی کبھی کوئی تھوڑے دو یا کوئی ایسی بات کرو، جس سے وہ خوش ہو جائیں۔

جس طرح نماز پھوڑ، حرام ہے، اسی طرح رشتے داروں سے تعہد کو توڑنا بھی حرام ہے۔ گناہ کبیرہ ہے۔ تو قصور میں پڑنے اور خدا کو ناروا

ہلا دحل اللعنة قاطع ہ (حدیث)

”قطع جمی نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔“

قصع جمی کا مرض کینسر کی طرح پھیل چکا ہے

آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے دین اور دنیا تو بڑا نورانی ہے۔ ”ایمان! میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتا، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں بھتیجی ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میری بہن ہے لیکن میں ان کے ساتھ میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔“ قدم نہیں رکھنے کا اور بات نہیں کرنا، تو اپنا ہی بچاؤ ہے، کبھی دوسرے کا کیا ہاؤں گا۔ جب تک اپنی ”ایمان! کو نہیں توڑا، جسے جنت کا راستہ نہیں کھلے گا۔“ رشتے دار خود بہ کار ہوں، گناہ خود ہی ہو، مگر جو رشتے دار کے ساتھ صلہ

آنا ہمارے بھی مناسب نہیں تاہم اس سے باہر نکلتا کرنا، بالکل ہمارے جیت نہ کرنا، سلام، کاہر، جھوٹ اور قدرت کے ہاؤز آٹھیف کے وقت ان کی مدد نہ کرنا یہ سب قبیح رحمی ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔

میدانِ حساب میں سب تکبر نکل جائے گا:

یہ سب اقلیت اور فہمِ تکبر میں وقت نکل جائے گا جب آخرت میں میدانِ حساب میں پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ تاجدارِ کونین (شیخ الاسلام) سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ! میدانِ حساب میں آپ ہمارا بھی ذیلی رکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ پوچھنے والی چوتھی بیوی، صدیق اکبرؓ کی بہن زینبؓ اور خود صدیقہؓ کے مرتبے پر غور اور اس سے پوچھنا جا رہا ہے وہ رحمتِ عالم۔ آپؐ پہنچنے کے جواب میں فرمایا کہ آخرت کے میدانِ حساب میں تین موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ یہ ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔

ایک وقت وہ جب اقل کا وزن ہو رہا ہوگا۔ جب تک غلیبوں کا چلنا رہے جب تک ہمارے اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ دوسرا وقت وہ جب امتِ عالم کے اراکہ لوگوں کے پاس آئیں گے وہ جب تک اقل لڑنا، دائیں ہاتھ میں نشہ ہمارے اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اور تیسرا وقت وہ جب ہلے سر ہوئے ہمارے ہمارے اس وقت بھی کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔

قبیحِ رحمی کی ایک شدید وعید:

یہ سب اراکہ ہم نے پہچانی تھی کہی ہیں ہے ان کی حسادت پانچ سو برس کے برابر ہے۔ ان کے سے بہت سے لوگ اس طرح گزر چکے ہیں جس طرح بلی کا کباب تیار ہے۔ نورِ بہت سے لوگ اس طرح گزر چکے ہیں جس طرح بیلے اراکہ تیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح گزر چکے ہیں جس طرح رقیہ سوار کی تیار کرتے ہیں۔ اپنے اپنے اہل کے اعتبار سے ان کی رفتاریں ہوں گی۔ فرمایا کہ اگر

میں ملائیپ (آنکڑ) باتوں کے جو اہل سبط کے اراد کو آٹھارے برس گئے اور جس جس نے شیعہ اردوں کا حق ور ہو گا۔ وہ انہیں اچھ اچھ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ کتنے خطے کی بات ہے۔ رشتہ اردوں کا متعلق ہے۔

مالیو کی بات نہیں:

اللہ رحمہ اللہ ہم نے ہزاروں کی بہت سی حدیثیں سنی اور پڑھی ہیں اور بلاشبہ وہ باطل فن ہیں لیکن یہ حدیثیں بھی ہیں۔ انہی تو یہ کا موقع ہے۔ مالیو کی بات نہیں اور ابھی رمضان المبارک کے ختم ہونے میں تھا بیاچو میں گھنٹے ہاتی ہیں اور تو یہ کے لیے ایک منٹ بھی کافی ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو جائے۔ ممکن ہے کہ ہر روز زندگی کے رمضان کی بھی آخری رات ہو۔

آسمانِ راستہ:

اگر کسی رشتے دار سے رنجش ہے، آنا ہانا بند ہے، قلع قلع کر رکھا ہے تو اس کے پاس چلے جائیں۔ نہیں جانتے تو ٹیلی فون کر لیں یا فلیکس کر لیں یا موٹر فون کر لیں وغیرہ۔ اور میں آپ کو اس کام کے کرنے کا آسان راستہ بتا دوں۔ اگر یہ بیٹ کر، چاہو کہ غلطی کس کی تھی یا تو یہ مسند بھی صل نہیں ہو گا۔ آسمانِ معاملہ یہ ہے کہ آپ بول نہیں کہ دیکھو بھئی، ہمارے اور تمہارے تعلقات خراب رہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں معلوم ہوئی ہیں (اور پھر وہ حدیثیں سننا وہ جو اوپر بیان ہوئی) کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لئے میں آپ سے موعفی مانگتا ہوں۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو، وہ معاف کر دو اور اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میرے معاف کر دے۔ میں نے بھی اللہ کے لیے معاف کیا تم بھی اللہ کے لیے معاف کر دو تاکہ میری بھی غلطی ہو جائے اور آپ کی بھی غلطی نہ جائے اور اگر وہ کہے کہ میں معاف نہیں کرتا، تب بھی آپ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر لیا۔

معافی مانگنے سے عزت بڑھے گی۔

دیر پا رکھو، معافی مانگنے سے عزت نہ بٹے، نبیؐ کی ہر بات پر چھٹی۔
 نبیؐ۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بِمَنْ تَوَضَّعَ لِلَّهِ وَنَعَى اللَّهَ بِهِ

(منہ احمد بن حنبل ۳۰۶)

”جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔“

اس لیے اگر آپ اللہ کو رخص کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں سے
 معافی مانگیں گے تو اس سے انشاء اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔

کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوگی!

اور یہ دیکھئے کہ یہ بزرگ سوچنے کو ماری غلطی تو اس کی ہے، میں کیوں
 معافی مانگوں؟ کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوئی، اتالی ایک کچھ سے بھی نہیں
 نکلی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی زیادہ ہوں، تمہاری کم ہوں تو تمہاری ان تمہاری
 نامیوں کی ہر سے تمہاری گرامن پکڑی جاسکتی ہے۔ اس سے تو اپنے آپ کو بچو۔

کیونہ دیکھنے کی وعید:

چوتھا شخص جس کی اہلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے جو کسی سے کہنے
 رکھتا ہو۔ بخشش لوگوں کے دلوں میں کسی کے خلاف کیے ہوئے ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ
 زلیل و رسوا ہو۔ اسے جو سبے پائیں تاکہ جو دلوں کوٹھ ہو جائے۔ ایسے شخص کی بھی
 اہلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ اب اہلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی تو باقی رمضان
 مبارک میں کیسے ہوگی!

وہ لوگ جتنی ہی روزے سے بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتے:

بغاب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رب صائم لیس نہ من صیام ولا الجوع ورمہ فائمه

لیس له فی القیام الا الشہرۃ (ابن ماجہ و سنن)

”بعض روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا اور بعض راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔“

علماء نے لکھا کہ جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار حرام مال سے کرتے ہیں۔ رشوت کا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، بھتے کا حصول کیا ہوا ہے، سود کا پیسہ ہے، سودی کام کی تنخواہ کا پیسہ ہے۔ جو لوگ سود کے معاملات کھتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

”لَنْ يَكُنَّ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الرَّيُّوْا وَمَوْجِلُكُمۡ وَنَكَيْبُهُ وَمَنَافِقُهُ“

(مسلم)

”اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے، سود کا معاملہ رکھنے والے پر اور سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی۔“

لہذا جو شخص بینکوں کے اندر سودی کام کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے اور اسے جو تنخواہ مل رہی ہے، وہ بھی حرام مل رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب! بھتہ و منیت کر کے تنخواہ لیتے ہیں، منیت میں تو نہیں لے رہے۔ میں ان کو جواب دیا کہ انہوں نے فحشہ عورت جو پیسے کھاتی ہے وہ بھی تو منیت کر کے کھاتی ہے۔ یاد رکھنے کہ بھتہ کی کھائی حلال نہیں۔ سود کی کھائی ایسی ہی حرام ہے جیسے سود کا گوشت حرام ہے۔

سود کے علاوہ ہمارے ہاں حرام کھائی کے اور بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تجارت میں ہندو مال چل رہا ہے، اپ بھرتی میں کمی، دھوکہ بازی، سب سے بول کر چیزیں فروخت کرتے، اور کام پوری (تنخواہ پوری) لے لیتا اور ڈیوٹی پوری

نہ دینے) یہ سب حرام ہے۔

اور ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور نیت نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ روزہ بھی رکھا، محنت بھی کی لیکن جسے میں کچھ نہ آیا، راقوں کو جاگے بھی لیکن جسے میں کچھ نہ آیا۔

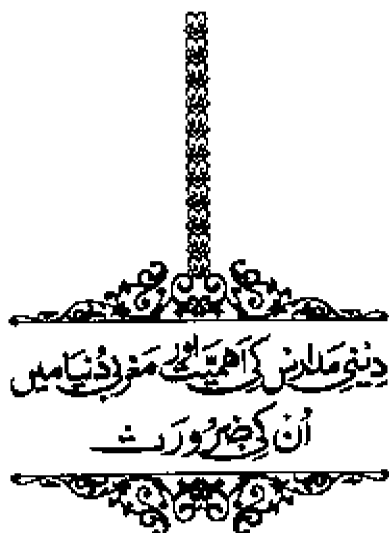
صدقہ دل سے توبہ کریں:

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں۔ توبہ کا موقع ہے خوب مکر مزا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی عہد میں مبتلا ہے تو وہ صدقہ دل سے توبہ کرے، انشاء اللہ نوازا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

دینی مدارس کی اہمیت اور مغرب دنیا میں
اُن کی ضرورت

مکتوبی	دری حدیثی می گویند از حضرت ائمه علی بن ابی طالب و اهل بیت
فایده	است که هر که از حق تعالی بخواهد آنچه می خواهد بخواهد
مکتوب	و هر چه بخواهد بخواهد
تأیید و توثیق	کتاب الله و کتاب
پایان	محمد زکریا

﴿ربی مدارس کی اہمیت اور مغربی دنیا میں ان کی ضرورت﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله حمده و نستعينه و نستعونه و نؤمن به
و نعوكل عنه و نعوذ بالله من ضرور انفسنا و من
سبائ أعدائنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله
فلا قاصدي له و نشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له و نشهد ان سيدنا و سيدتنا و مولانا
محمداً عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على
آله و صحبه اجمعين و سلم تسليمًا كثيرًا.

والحمد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيمِ ۝ لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم

آنحضرت ﷺ کو عزم دیا گیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے جو تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اسے آپ آگے سکھائیں، اس کی تعلیم دیں۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں آپ ﷺ کا یہی فریضہ بیان کیا گیا ہے۔

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“
(آل عمران: ۱۰۳)

”خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ کے ذمے چار کام لگائے گئے:

اس آیت میں بتایا کہ آپ ﷺ کے ذمے چار کام لگائے گئے۔ پہلا کام یہ کہ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ یہ الفاظ قرآن کی تعلیم تھی جو ہمارے مکاتب قرآنیہ میں ہوتی ہے۔ ملاحظہ، حفظ، قرآن و تجوید کی تعلیم کی شکل میں۔

دوسرا کام یہ کہ ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں۔ کس چیز سے پاک کریں؟ غلط عقیدوں سے، برے اعمال سے اور برے اخلاق سے۔ ان کے اندر اچھے اخلاق کی نشوونما کریں، اور ان کے اندر برے اخلاق سے رکنے کی عادت ناپائیدار دین پر عمل کرنے کی تردید کریں۔

تیسرا کام یہ تلا یا تمیہ کہ ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ“ (اور انہیں قرآن مجید کی

تعلیم دے۔) پہلا جو کام بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھ کر سنا کر سنائی دینی اس کے الفاظ سکھائے۔ اب آیا کہ قرآن مجید کی تعلیم دے، یہاں مطلق ہے، یعنی جو کام ابھی نہیں ہوا تھا، وہ کرے۔ الفاظ قرآن کی تعلیم، دینی تھی معنی قرآن کی تعلیم بھی دے۔

قرآن مجید اُردو عربی زبان میں آیا ہے اور صحابہ کی مادری زبان بھی عربی ہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کی مادری زبان عربی تھی جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ۔

قرآن مجید کے معانی صرف زبان جاننے سے نہیں سمجھے جاسکتے:

صحابہ کرام کی مادری زبان بھی عربی اور قرآن کی زبان بھی عربی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ معنی قرآن کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے معنی صرف زبان جاننے سے نہیں سمجھے جاسکتے۔ آدمی عربی کا کتنا ہی ماہر ہو جائے، ہوا سے ہوا اور بے، لیغ اور ضعیع ہو جائے لیکن اس وقت تک قرآن نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول کی تعلیم اس کے پاس نہ آئے۔

کیا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم عربی نہیں جانتے تھے؟ آج کون دعویٰ کر سکتا ہے ان کے برابر عربی زبان جاننے کا۔ یہ لوگ عربی زبان کے زبردست خطیب تھے۔ جن لوگوں سے رسول اللہ ﷺ نے خطاب فرمایا کرتے تھے، وہ لوگ عربی کے اہلکار اور بلفاز تھے۔

عربی زبان کی اہم خصوصیات:

ویسے بھی عرب لوگوں کو اپنی زبان ذاتی پر ناز ہے کیونکہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، آپ زبان ذاتی کے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو یہی بتا دیں گے کہ آج تک عربی زبان کی فکر کی کوئی زبان

سامنے نہیں آتی۔ اس زبان میں بے شمار کمالات ہیں۔ معانی کے معمولی معمولی فرق کو واضح کرنے کے لیے الفاظ کی بھرمار ہے۔ نئی سے نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اس کا نام پہلے سے عربی میں موجود ہوتا ہے۔ انگریزی اور دوسری زبانوں میں بڑے بڑے مشکل الفاظ سے اس معنی کو تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ عربی میں ایک آسان لفظ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مثلاً نعلی فون۔ یہ ایک مبالغہ ہے۔ اور جدید ایجاد ہے۔ عربوں میں پہلے سے اگرچہ نعلی فون موجود نہ تھا لیکن اس کے لیے ”حاتف“ کا لفظ پہلے سے موجود تھا۔

اب دیکھئے کہاں ”نعلی فون“ کہاں ”حاتف“؟ حاتف چھوٹا سا لفظ ہے۔ نعلی فون کے لفظ کے مقابلے میں کم جگہ لینے والا لیکن اتنے صحیح معنی بیان کرتا ہے کہ نعلی فون کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہو نہیں سکتا۔

شراب کا لفظ نیچے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ شراب کے عاشق تھے، تو شراب کی مختلف عمروں کے اعتبار سے اس کے کئی سو نام تھے مثلاً صبح کی شراب کے لیے فلاں لفظ استعمال ہوگا، شام کی شراب کے لیے فلاں لفظ، دن کو پی جانے والی شراب کے لیے فلاں لفظ اور رات کو پی جانے والی شراب کے لیے فلاں لفظ۔ اگر پانی میں سا کر پی جائے گی تو اور لفظ ہوگا اور اگر خالص بغیر پانی کے پی جائے گی تو اور لفظ۔ اسی طرح گھوڑوں اور اونٹوں کی مختلف عمروں کے اعتبار سے درجنوں نام ہیں۔ ایک سال کا تو یہ نام ہے، دو سال کا ہے تو یہ نام اور اگر تیسرے سال کا ہے تو یہ نام۔

اہل عرب کی اپنی زبان میں عبارت اور اس کے تحفظ کا اہتمام:

اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ ان پڑھ تھے۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود یہ ایسے زبردست ادیب اور شاعر تھے کہ ایک لڑکی آخری زوجہ بنی اور بیچاں بیچاں، ساہو سادھو اشعار کا قصیدہ بنی

اردو زبان کی بات۔

اپنی زبان کے تحفظ کا انہیں اپنا پاس تھا کہ مہاجرین ان کا طلاق ہونے سے باز جو کسی مہاجر کو اپنے ہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرا کر دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کبھی نہیں تھی بلکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر یہ مہاجر زیادہ عرصہ روک دیا تو ہمارے بچے اس کے الفاظ سیکھ لیں گے، ہماری زبان غریب دہانے کی۔

اور کچھ تو اس زبان کی بات ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، باقی سب زبانیں جیسے وہ جائیں گی، عربی زبان باقی رہے گی۔ اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔

عربی میں مہارت کے باوجود تعلیم قرآن کی ضرورت:

اس زبان میں یہ سارے ماہرین تھے، انیس سے ایک بڑھ کر ماہر تھا لیکن اس سب کچھ کے باوجود فاروقی (عظیم رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سورۃ بقرہ بارہ سال میں پڑھی۔

کیا وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ بچانے اس کے اندر کیا معانی و معارف تھے قرآن میں اور کیا تھا؟ حق چھپے ہوئے تھے اور کیا باتیں تھیں جن کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی بھی امت کو سکھائیں۔ یہ وہ کام ہے جو آج کل دینی مدارس نہیں دے رہا ہے۔ الفاظ قرآن کے ساتھ اس کے معنی بھی سکھائے جاتے ہیں۔

چوتھا کام:

چوتھا کام یہ تھا کہ "خبرات سکھائیں"۔ "خبرات" کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یعنی صحابہ کرام اور انفسہ میں کی بہت بڑی شجاعت کے نزدیک یہاں شجاعت کے مراد ہے اعلیٰ درجہ کی عقلیت اور بات سمجھنا ہے۔

آپ شیخینہ کا مثل اور آپ شیخینہ کی تعلیمات۔ آپ کی تعلیمات کو اول مثل کے ذریعے آئیں یا زبان سے آئیں۔ یہ سب "سنت" ہیں اور ان کا دوراناہر نعمت ہے۔

سنت کو حکمت سے کیوں تعبیر کیا گیا:

یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا حالانکہ حکمت سے یہاں سنت مراد ہے۔ اگر یہاں پر حکمت کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا تو یہ سیدھی سادھی بات تھی۔ سنت معروف لفظ ہے۔ لیکن قرآن تو بلیغ ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہر کیاں اور حکمتیں ہیں۔ یہاں پر سنت کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت سرر حکمت ہی حکمت ہے بلکہ دین کی سرر حکمتیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ جو بات آپ ﷺ نے امت کو سکھائی وہی اس سے بہتر کوئی حکمت نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ کہ آپ کی بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے۔

- (۱) اللہ کا قرآن کی تعلیم۔
- (۲) اعمال، اخلاق کا تزکیہ (تربیت)
- (۳) معنی قرآن کی تعلیم۔
- (۴) سنت رسول اللہ ﷺ کی تعلیم۔

ایک بہت بڑی غلطی:

معنی قرآن کی تعلیم کے ذریعے پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف اس کا ترجمہ چھو بیٹا کافی نہیں ہے۔ ہمارے پیشان میں یہ پیامی کوئی ہے اور یہاں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے کہ

پہلی صدی ہجری میں عربوں میں ملازمت کرتے ہوئے عربی کا ایک لفظ نکلیں گے۔ قرآن پر اسکا نہیں جانتے، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ خود ہی معلوم کیا۔ جب ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تو سواں پیدا ہوا کہ کیا کریں؟ میں انہیں ناپائیدار بننے کے لئے پاکستان میں ایک سابق صدر صاحب جو اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، وہ کارڈ ڈونے کے بعد اب تسمیر لکھ رہے ہیں۔

گویا قرآن مجید کی تفسیر لکھنا ایک معمولی بات ہے۔ قرآن مجید پر حکم چلاؤ۔ جو پڑھا تو کچھ بار وہ نہ رسول اللہ ﷺ کی کسی تعلیم کی ضرورت نہ تھی سے پوچھنے کی ضرورت۔ صرف قرآن دیکھو اور سمجھو۔ اگر قرآن ہی سے قرآن سمجھا جاسکتا تھا تو اور کبھی صدیق اور ذوق اعظم رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ سے قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوق اعظم نے سوچا قرآن کے سیکھنے میں ہندو مسلمان کونسا لگا رہا ہے؟

آئی تھنک کی بیماری:

اور یہاں یہ بیماری اور زیادہ ہے۔ یہاں ہر ایک منہی بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آئی تھنک (I Think) کا ایک غلط پھیل چکا ہے۔ بس یہ بات پر یہ کہہ دیتے ہیں ا Think ہے! خیال ہوا ہے۔ اسے بھائی! تمہارا یہ خیال آیا کہاں سے؟ تمہیں حق کیا ہے اپنا خیال دوزخ کے گاہیہ اللہ کا بھیجی ہوا رہا ہے۔ قرآن کی امانت ہے۔ حدیث سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم Think! کہہ کر اسے اڑا دیتے ہو۔ اگر ا Think سے کام چلاؤ تو رسول اللہ ﷺ کو ملامت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

ایک واقعہ:

میں چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا۔ اس کو پتہ نہیں آیا کہ کونسا میں رہاں آیا۔ میں نے کہنے لگے کہ ایک مسئلہ معلوم کر رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ خیال تو یوں ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ

دو تھکے گئے ہیں۔ (دو لوگوں کو) صحیح مصلحت بیان کر رہے تھے، اور ان کا موقف غلطی) بھری بات میں نہ دھونڈیٹیں، میں نے گئے، میں نے پھر بھی یہی کہا کہ میں نے بات صحیح ہے، تمہنے لکھے کہ آپ جو بات بیان فرما رہے تھے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہے، لکھا ہے، ارا مجھے بتا، سچ ہے۔ میں نے کہا ضرور بتادوں گا بشرطیکہ آپ براہِ علم میں داخلہ لے سڑطائعہم میں جائیں۔ میں آپ کو داخلہ دوں گا اور ایسوں سے بیعت بھروں کا انتظام کروں۔

اگر آپ بھی داخلہ لے سڑطائعہ میں جائیں اور اس سے اپنی بیماری بیان کر کے مشورہ مانگیں۔ جب وہ آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے آتے ہوں۔ تو آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے؟ کہنے لگے نہیں میں نے کیا ہاں اگر آپ میڈیکل کالج میں ہوں اور ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوں تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ دلیل پوچھیں۔ لیکن کلینک میں آپ کو دلیل نہیں بتائی جائے گی۔

ای طرح جب آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اگر مجھ پر آپ کو اعتماد ہے تو میری بات مان لیجئے، اور اگر اعتماد نہیں تو مجھ سے مسئلہ حل کرنے کی آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔

کہنے لگے کہ کتاب یہ بات تو نمیک ہے۔ بتائیے اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ آپ بھی سمجھیں کہ میں نے لکھا کہ ہے اور تمہوں نے صحیح کیا۔

”آئی تھکب“ کا جملہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

آئی تھکب کا تھکب یہ ہے کہ سوال آئی تھکب سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا جواب پتے اور سوال بعد میں۔ اور آئی تھکب کہہ کر اپنا جواب پتے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے سوال مراد ہے میں اس پر جواب دے رہا ہوں پتے میں۔ یوں کہنا چاہئے ہیں کہ مجھے تو قسم نے ہی بات میں ہے، چھ قرابت کرنا اور سواری رہت ہے۔ بات مراد۔

اگر، اس کے پاس ہر قسم کی تمکین ہو گئے تو وہاں سے نکال دیئے جائیں گے۔ ہرگز تو ایک ایک صفت کے پیچھے لیتا ہے۔ اس کے پاس آئی تمکین ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ مولوی ہی روٹیا بیچاؤ، یہ دین کی دھوکا دے پورا قرآن علی الاطلاق رہ گیا کہ اس کے اندر ہر ایک ”آئی تمکین“ لڑا ہے۔

تاجدارِ دیناں محمد بن رسول اللہ کو بھیجا گیا معلمِ کتاب کا ترجمہ قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے جو عربی زبان میں زبردست ماہر تھے۔ آج کل کے عالمِ عرب میں عربی زبان کا ایسا زبردست ماہر کوئی شاذ و نادر ہی ملے گا جس طرح اس زمانے میں ایک ایک شخص ماہر ہوتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے بنیادی مقاصد میں قرآن مجید کی تعلیم کو شامل کر لیا۔

دارالرقم میں ہونے والا کام کیا تھا اور کن حالات میں تھا؟

دارالرقم سے کام خفیہ شروع ہوا۔ اس وقت تک اذان دینے کی بھی جرات نہیں ہوتی تھی، شدید طور پر غمزدگی پڑھی ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر نوزے برسائے جا رہے تھے۔ وہ شخصیات سنیہ پر نہایت اچھائی ہو رہی تھیں، آپ کو کالیاں دی جا رہی تھیں، آپ کو چادروں کو کیا جا رہا تھا۔ آپ پر چہرے لگ رہے تھے کہ کوئی آئینہ سے نہ مل سکے۔ اس دارالرقم میں خفیہ طور پر قرآن کریم کے الفاظ و معنی کی تعلیم ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی تھی۔

کئی زندگی میں مجاہدوں کی بھٹی سے گزرا جا رہا تھا:

درحقیقت کئی زندگی میں مجاہدوں کی بھٹی سے گزرا جا رہا تھا۔ افرادِ مادی کی چادریں تھیں۔ ہونے کے طور پر وہ مجاہد بہر حال، میل کھیل سے اس قدر تنگ شراب ہو جانے کو اس کو آگ میں ڈال دیا۔ ہر تاکو وہ لندن میں کرانٹل۔ صحابہ کرام پر زمانہ جاہلیت کے غلام مقیدوں کی تہ بھرتی تھی۔ اتفاقاً چار ماہ تھے۔ ایمان سے آنے لگے تھے

لیکن دینی عبادت کے اثرات باقی تھے یہاں انہیں بھی سے گزار کر میل ٹیکل صاف کیا جا رہا تھا۔ قربانیوں دینے کی عادت باقی ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں مار بھی کھانا، ٹاپوں بھی سنو دھاتے بھی برداشت کرو اور ضرورت پیش آنے تو اپنے وطن کو بھی چھوڑ دو اور جہیز نہ نکالو۔ تیرہ ماہ تک اس بھی سے گزارا گیا۔

”صفہ“ میں صحابہ کرام کیوں آئے؟

مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، مسجد نبویؐ کی تعمیر ہوئی تو وہاں صفہ کے نام سے ایک چھوٹا چار دیوڑا بنھ لیا گیا۔ اسے اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہ اصحاب صفہ نہیں بلکہ صفہ ہے، ایک چھوٹا سا جہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت دین سمجھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں آتی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے ماں و باپ، تجارت، ملازمت، مزدوری حتیٰ کہ بعض صحابہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے تھے۔ نہائی کے تمام اراکے کو چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں بیٹھ آجائے تھے کہ آپ کو، بیکس لے، میں بیکس لے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی مثال بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ کی عبادت و اخلاق یہ تھے۔ فرمایا وہی تھے جو قرآن میں تمھارے ہے۔ پورا قرآن آپ ﷺ کی زندگی میں عملی طور پر موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ میں عمول ہے قرآن کا۔ تو آپ کے اعمال قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا

”هَذَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُ“

”قرآن میں اس طرح چھا کر کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے

یوں۔“

قرآن مجید نے نماز، صوم، زکوٰۃ، زکوٰۃ میں خاصیت نہیں نکھڑی۔ ورنہ یہ

ظاہر نہ پانچ وقت کی نمازوں میں آتی تھی، عینکس ہوتے۔ ارکان نماز کا بار

قرآن مجید میں ہے: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا مِمَّا يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ فِيمَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَتَرَكُوا كَلًّا﴾۔
 کیا تو سمجھتا ہے کہ کافر کو کافر پر سب سے زیادہ رحمت ملے گی؟ یہ تو اللہ کے لئے اپنے فضل سے
 مستحق ہے۔

صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا:

حضرت امیرؓ آپ کے لئے بھی دین کی تحقیقی تحقیق اور آپ کی تعلیمات
 سے بھی دین کی نگہداشت تھی، آپ خطبات اور شرف فرماتے تھے۔ آپ سے ملنے کے لیے
 لوگ آتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے سن سے کس طرح بات کی۔
 یہی وجہ ہے کہ اس جماعت نے رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے
 رکھ دیا۔ کراہت، وہاں سے نہ تھی۔ انسان حتیٰ کہ کسی مرد بھی مردوں کو بھی یہ
 بات نصیب نہیں ہوتی کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ صرف آپ کی انبیاء
 خصوصیت ہے کہ ان کو اپنا امام بنے آپ کی ہر ادا کو حج، عمرات، مسکن، کونینوں میں محفوظ
 کیا اور اس کو ہم تک پہنچا دیا۔ روایت کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ
 کی خدمت میں آیا، آپ اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ مسواک کرتے وقت یہ
 آواز نکلتی ہے، صحابی نے روایت میں اس آواز کو بھی نقل کیا۔

حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ ان سب صحابہؓ میں پیش پیش تھے۔ یہ ان کے
 ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کے قدموں میں آیا کرتے تھے۔ انہی نے سب سے
 زیادہ حدیثیں روایت کیں۔ انہیں رسول اللہ ﷺ کی ہر ادا میں بھی دین، ان
 احادیث کی بات تھی کہ انہیں بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔

تفصیل علم کے لیے صحابہؓ کے کرامات کے مصائب:

جس طرح قرآن مجید یاد کیا جاسا، صحابہؓ کرام کی ہر حدیث اسی طرح
 روایت کو محفوظ کر لیا۔ انہی نے تھے انہیں قربت نہ ہونے کی وجہ سے کہ

نہیں تھے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگ اپنی زمینوں کی پیداوار لے لے کر آتے تھے اور صفے کے باہر کھجور کے ستے بنے ہوئے تھے وہاں وہ لاکر لٹکا دیتے تھے۔ اصحاب صفہ اس میں سے لے کر کھا لیتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اگر آٹیا تو کھایا، نہیں آیا تو فاق۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے وقت بھی گزرے کہ بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو کر مسجد نبوی کے صحن میں چڑھ رہا ہوتا تھا۔ کسی سے پور نہیں سکتا تھا، آٹکھ، کھجور کھنتی تھی کبھی بند ہوتی تھی۔ لوگ سمجھتے کہ میں بے ہوش ہوں حالانکہ میں ان سب کی باتیں سن رہا ہوتا تھا لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زبیر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا۔

صفہ ایک اقامتی دارالعلوم تھا:

صفہ ایک اقامتی دارالعلوم تھا، جہاں طلبہ دن رات رہتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اس سے آپ نے ایک بات دیکھی، وہ یہ کہ ہمارے دینی مدارس کا جو طریقہ ہے، درحقیقت یہ اصحاب صفہ ہی کی نقل ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان کی نقل کرنے کی توفیق دے۔ آمین) ان مدارس میں دور دراز سے بلکہ دوسرے ممالک سے طلبہ آتے ہیں اور وہاں آکر پڑ جاتے ہیں۔ مدرسے میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ کھانے کے چمچے کہاں سے آتے ہیں؟ اہل علاقہ، درویش شہر تعین کرتے ہیں۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں یا تجارت و مزدوری کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان طلبہ کی ضروریات کو پورا کریں۔ چنانچہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے کاموں میں مشغول برعت کی ذمہ داری معاشرے پر ڈالی گئی ہے۔

اہل علم طبقہ کی قربانیاں:

اور چراغت کے اس اہل علم طبقہ نے کبھی کبھی قربانیاں اس علم دین کے

نہ ملے اور پھانسا۔ کچھ عرصے میں وہ بھی ایک نازک باب۔ یہ مجاہدین اسلام کی قربانیوں کی قوت آپ نے بہت دانت میں پڑھ لی اور ان کی فکریں ہمہ کرام، صدیقین اور مسترین نے ہمہ کمال کرنے میں کیے ہیں انھیں ہے وہ انھیں اور ان کے حور و نقباء سے پوشیدہ ہے۔ اور وہ داستان آتی جو ملی ہے کہ انہوں میں بھی شہرہ ہو۔ فکر یہ تھا کہ ان کی جانیں تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ معلوم نہیں کہ آج ہم یہودی ہونے یا نصرانی ہوتے یا ہندو ہوتے یا جہ پڑے۔

جس نے ان قربانیوں کے سحر ف چاند + قحوت آپ اوستا چچتا ہوں۔

صرف ایک حدیث کے لیے دو مہینے کا سفر۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک پھل اقدار میں بی حضرت جابرؓ نے سامنے رکھی تھی۔
 ایک حدیث پر ان کی قوم یہ عقائد کو دشمنی میں فلاں صحابہؓ ہیں وہ انہوں نے یہ حدیث
 رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت جابرؓ
 نے اس صحابی کا پتہ پوچھا اور فرما کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابرؓ نے اگرچہ یہ
 حدیث سن لی تھی، مگر وہیں اطمینان آدمی سے سنی تھی نہیں وہیں ان کا واسطہ ختم کرنے اور
 حراہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے آپ خود اٹھ گئے سفر کر کے اس صحابی کی خدمت
 میں پہنچے جس نے رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت سنی تھی۔

اس نے اچھا بیچ کر ان سے کہا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بیچو تو ابی فرماؤ کہ مجھے پچھلے سال سے یہ کام ہے۔ حدیث تھی جس میں آپ سے بیان کی گئی تھی اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حدیث پہنچانے والے تھے یا نہ ہو لوگ تھے۔ یہ حدیث میں کہ حسب اخصیاء ہونا یا تو اجنبی ہے۔ صرف ایک حدیث تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو لے کر آیا اور کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ انہوں نے دیکھ کر کہ اس نے روئے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس کے لیے کہ اس نے

محرم ہے۔ حدیث طیبہ سے اردن کی طرف جاتے ہوئے یہ علاقہ آتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم قربانی :

امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و تقیہ اور ماسٹر جوائی بہت اعلیٰ درجے میں عطا فرمائی تھی۔ پوری دنیا میں ان کے علم کا طلوعی بول رہا تھا۔ ان کے معتقدین بہت تھے۔ سب کسی کے متفقین زیادہ ہوتے ہیں تو خاصہ میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے ماسد میں نے جا کر دیکھا جس کے خلیفہ ابو قحطہ منصور سے ان کی شکایت کی کہ یہ تمہارے مخالف ہیں۔ انہوں نے قاضی مسئلہ میں تمہارے والدہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ مچولی مچولی باتیں پہنچائیں۔ رفتہ رفتہ ان کا زمین بھی جتنے کچھ۔

یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں اسلام پر ممانعت تھی۔ یمن کا علاقہ چھوڑ کر تقریباً پورا عرب مسلمان کے زیر نگیں آچکا تھا۔ مشرقی اور مغربی افریقہ کے ممالک بھی اسلام کے زیر حکومت آچکے تھے۔ یمن اور فرانس سے آگے تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو ق کس کے ہرے ہڑے ممالک جیسے مصر، سوڈان، لیبیا، جزائر شام وغیرہ سب اسلامی حکومت کا حصہ تھے اس وقت اسلامی حکومت کی عظمت کا یہ حال تھا کہ ایک سرزمین کافی عرصے سے بادشاهیوں کا رہی تھی۔ ایسا مروجہ ہوا نہ تھا کہ ہمارے لوگ اصغر بھائی کا ہوں مگر اس سے ان کو دیکھنے کے مسلمان خلیفہ بھی گھر سے نکال کر اس کو دیکھنے کا شکر وہ کھنکھور کھاتا آتی اور بغداد سے نکل کر آگے چلی گئی، کیا اس پر صاف نہ تھا آگے نکالے خلیفہ نے مسکرا کر ہاتھ سے خطاب کیا کہ اسے بدل تو چاہتے ہیں یا نہ کہ ہریں ہا۔ (تاریخ اسلام و تاریخ بغداد) ۱۳۵۰ھ

اسی پرانی اسلامی سلطنت کے قاضی القضاۃ کا انتقال ہو گیا۔ قاضی القضاۃ کا خطاب ”جلیل القضاۃ“ کا ہوتا تھا۔ انھوں نے اس منصب کو بلا کر بیعت نہیں کی تھی۔ پیشکش کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس منصب پر آپ کا بہت بہت شکر یہ کہ

آپ نے یہ پیکشش کی تہ نہیں میں اس کا اس نہیں ہوں۔

امام عظمہ رحمہ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ قاضی بننے کے بعد خدمت خدمت خطیلے جیسے قس کا حکم دینا، شہسار سارا وغیرہ کرنے پڑتہ ہیں اور اس کے بے مضبوط دل و لاف اور بڑا چاہے بنبد میرا دل نرم ہے، اس لیے میرے لیے یہ عہدہ قبول کرنا مناسب نہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر آپ نے عذرت کر دی۔

چونکہ ابو جعفر منصور نے یہ سن رکھا تھی کہ امام ابو حنیفہ خلافت عباسی کے مخالف ہیں، اس لیے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ یہ میرے مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے میری یہ پیکشش ٹھکرا دی۔ اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا تم جھوٹ ہوتے ہو۔ امام عظمہ نے جواب دیا کہ پھر تو یہ بات ثابت ہوئی کہ میں اس کا اہل نہیں کیونکہ جھوٹا آدمی قاضی القضاہ بننے کے قابل نہیں۔ ابو جعفر منصور کو کوئی جواب نہ پڑا اور آپ کو ذہیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ نہیں میں بھی آپ پر اتنی مصیبتیں آئیں۔ اسی ذہیل میں آپ کو زہر دیا گیا اور اسی ذہیل سے آپ کا جنازہ نکلا۔

متر چھپانے کے بقدر بھی کپڑا پاس نہ رہا:

امام بخاری رحمہ اللہ علیہ دہلی ایشیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی کتاب "صحیح البخاری" کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ ہمارے عرب بھائیوں کو اپنی زبان پر استغناء ہے کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہوتی، ان کو حاضر میں نہیں آتے۔ کتابی بڑا کوئی عام ہو لیکن اگر عربی زبان اس کی مادری زبان نہیں ہے تو عرب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جانے گا! بخاری بھی کبھی ہے عربی نہیں لیکن جس حدیث کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ "رواہ البخاری" (اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل کیا ہے) تو یہ سن کر بڑے بڑے عرب علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کیا مرتبہ ہے دور کی علمی مقام ہے!

لہذا تعالیٰ نے یہ مقیم مقدم امام بخاری کو دیا۔ ظنی یہ مقام اُمرائی سے نہیں
 ما۔ اچھرو سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا۔ آپ نے والد بہت مالدار آدمی تھے۔
 امام بخاری رحمہ اللہ کو دین کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھرو سال کی عمر میں
 قرآن مجید کے حافظ ہونے کے ساتھ دیگر اسکے علماء کے پاس موجود احادیث کے بھی
 ماخذ ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے کہ ایک مدرسے میں دفع
 ہونے تو سارے مضامین اچن چاند نیسے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کسی خانے
 میں کوئی محدث ہوتا تو طلبہ اس کے پاس جا کر احادیث سنتے اور یاد کرتے۔ کسی
 محدث کے پاس ہزار حدیثیں ہوتیں، کسی کے پاس پانچ سو کسی کے پاس سو پورے
 عالم سارے ہیں یہ حدیثیں بخاری کی تھیں۔

افراد و سال کی عمر میں امام بخاری نے جب اس پاس کے علماء کی حدیثیں
 یاد کر لیں تو باہر سے ایک کافر نے کیا اور چوری کر لیا۔ سفروں ہی میں گزر گئی۔ کبھی شہر
 میں، کبھی عراق میں۔ اسی مذکورہ میں اور کبھی اردن و فلسطین میں۔ ان کی اطلاع کسی کی
 داستان ہوئی طویل ہو۔ مجسب و مغرب ہے۔ جس استاد کے پاس جوتے، اس کی نظر دوں
 کا کار بن جاتے کیونکہ آپ کی ایک خاص شان یہ تھی کہ ایک مرتبہ جو حدیث سن لیتے
 پھر اس کے بھاننے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ سب ساتھیوں سے زیادہ
 محنت کرنے والے اور باوق و شوق کے ساتھ دوسریں میں شریک ہونے والے، کبھی تادم
 نہ کرنے والے، کبھی دیر نہ کرنے والے شامزد تھے۔

ایک جد احادیث حاصل کرنے کے لیے خیر نے ہوئے تھے۔ ہر روز سہاق
 میں شریک ہوتے تھے۔ ایک دن نہیں آئے۔ استاد نے ساتھیوں سے وجہ پوچھی۔
 انہوں نے اعلیٰ کا اکلہا کیا، اگلے دن پھر نہیں آئے۔ استاد کو تشویش ہوئی۔ اس نے
 طلباء علموں سے کہہ کر معلوم کروا کیا بات ہے وہ تو کبھی بھی ہمت کرنے والا نہیں۔

کسی کو طبری میں خیر سے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے ساتھی پہنچے تو اندر سے
 دروازہ بند تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ دستک دہی

لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ ایک دیتے وقت انہوں نے کہا کہ اب بخاری! ہم تمہیں اللہ کی قسم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو بتا دوں ہم تمہیں سننے کے تم فطرت ہو چکے ہو اور ہم دروازہ توڑ کر اندر آ رہے ہیں گے۔ اس وقت اندر سے بخاری کی آواز آئی کہ الحمد للہ میں زندہ ہوں لیکن دروازہ کھولنے کی پارٹیشن میں نہیں ہوں۔ جب پوچھی تو بتایا کہ عرصہ دراز سے میرے پاس پہنچنے کے لیے ایک شی جوڑا رہ گیا تھا جو میرے بدن پر تھا، اس کو دھو کر پہنتا تھا، پھٹ چکا تو شی بتا، زیادہ پھٹ چکا تو پیوند کا لپٹا۔ اب بار بار جیتے جیتے اور بار بار پیوند تھتے تھتے وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اب مزید سینے کی منجانش نہیں رہی اور وہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ جسم کے بہتے جیسے کچھ ضروری ہے اسے جیسے کو پیچ نہیں سکتا۔

کہاں وہ مالدار کا بیٹا ہو کہیں یہ فقر و فاقہ کی زندگی! آج ہم بہت آسانی سے زندہ دیتے ہیں کہ فلاں من ختم بخاری ہو گا لیکن یہ صحیح بخاری کس طرح جان جو کھوں سے تیار ہوئی، آج ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔

چار محدثین کا واقعہ:

چار بڑے بڑے مشہور محدثین ہیں۔ چاروں ۱۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ایک محمد بن غزالی۔ ہیں جن کی حدیث کی مشہور کتاب ”صحیح بن خزیمہ“ ہے۔ ایک محمد بن جریر طبری ہیں جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور تاریخ بھی لکھی ہے۔ ایک محمد بن ہارون ہیں اور ایک محمد بن نصر المروزی ہیں۔ یہ چاروں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ دسویں ایشیاء کے رہنے والے تھے۔ علم حدیث کے لیے مصر پہنچے۔ جو کچھ ال وہاںات پاس تھا اسے خرچ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ کم ہو گیا۔ اب قادیسی آدھی خواراک تھا۔ شراعت کی۔ جب دارم ہو گیا تو اور خواراک کم کر دی۔ یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور فاقے شروع ہو گئے۔

کی ان اسی حال میں گزار گئے۔ اعطاء نے جواب دین شروع کر دی۔

قوتی میں مشورہ لیا کہ کیا کریں؟ کہنے لگے کہ اب تو ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے اتنا مالکانہ جان بوجھ کر نہیں سے ہماری جان بچا جائے۔ پھر کہنے لگے کہ اگرچہ یہ جائز تو ہے لیکن یہ مشکل کام کون کرے۔ یہ دولت اور موقوفی کون اٹھائے۔ طے ہوا کہ قرآنہ اندازی سے فیصلہ ہو گا کہ کوئی ایک سوال کرے تاکہ چاروں کو یہ کام نہ کرنے پڑے۔ قرآنہ اندازی میں محمد بن قزیر کا نام نکل آیا۔ انہوں نے ساقیوں سے کہا کہ مجھے مسیت دو کہ میں دو رکعتیں پڑھاؤں۔ چنانچہ دو رکعت پڑھ کر دعا کی۔

دعا کر ہی رہے تھے کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ ایک شخص اجازت لے کر اندر آیا۔ اور قہقہے سے ہی اس نے کہا کہ آپ میں سے محمد بن قزیرؓ بتایا کہ فلاں ہیں اس نے پچاس دینار کی ایک تحفہ بھیج دی۔ اس طرح باقیوں نے۔ ہمارے لے کر ان کے ہارے میں پوچھا اور پچاس پچاس دینار کی تحفہ بھیج دیں۔ چاروں کے لیے چار تحفہ بھیج دیں۔ ہر ایک کو ایک ایک تحفہ بھیج دیں۔ یہ بھی حیران ہوئے۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ آج جب ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو مجھ کو نہیں سرور دو عالم ﷺ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے شیر میں چار محدث بھوکے ہیں، ان کی خبر لو۔ ان کے نام سے اور پتہ بھی بتایا۔ بادشاہ نے اچھے ہی خوراک کا کام لیا کہ یہ تحفہ دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ ان کے نعم ہونے سے سارے آپ کی اطلاع ضرور کر دیں تاکہ مزید کا انتظام کریں۔

علامہ سرخسی نے ہندوؤں میں مبسوط کی پندرہ جلدیں لکھوائیں۔

علامہ غفر اللہ عنہ مشہور فقہ ہیں۔ ان کی کتاب ”المبسوط“ بڑی مشہور ہے جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ”المکاشی“ کی شرح ہے۔ اپنے شاگردوں کو یہ کتاب ادا کرتے تھے۔ انی زمانے میں حکومت دلت و نیک فتویٰ کی ضرورت پیش آئی۔ ان

سے پوچھ گئے۔ انہوں نے جرحوتی دیا وہ حکومت کی مرضی کے خلاف تھا۔ حکومت نے کہا کہ آپ اس فتویٰ سے رجوع کریں اور وہی فتویٰ دیں جو ہم چاہ رہے ہیں۔ وہی آئی تھنک والی بات آگئی۔

انہوں نے جواب دیا کہ مفتی فتویٰ بتاتا ہے، بتاتا نہیں، شریعت کا حکم بتانا والا تو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ ﷺ ہیں، مفتی کا کام تو شریعت کا قلم ہونا ہے۔ اس میں "آئی تھنک" نہیں چلتا۔ حکومت نے ناراض ہو کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل کیا تھی ایک گہرا بند کٹواں تھا، پانی کے سوت بند کر دیے تھے، اسی میں پیشاب پاخانہ اسی میں کھانا پینا، اسی میں وضو نماز اور اسی میں غسل۔ شاگرد پریشان پھرتے رہے، عرصہ دراز تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے استاذ کہاں ہیں؟ پھر پتہ چلا تو حکومت سے اجازت لے کر ملاقات کے لیے کنوئیں کے کنارے پہنچے اور غم و پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پریشان مت ہو تم حکومت سے اجازت لے لو، اگر اجازت مل جائے تو روزانہ آ جایا کرو، کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرو، میں نیچے سے امداد کراتا رہوں گا، تم کھتے رہنا۔ چنانچہ طلبہ نے حکومت سے اجازت لی اور اسی طرح یہ کتاب املاء کراتے رہے۔ بارہ سال اس حال میں گزارے۔ اس عرصے میں پندرہ جلدیں تیار ہوئیں۔ باقی پندرہ جلدیں بابونے کے بعد املاء کرائیں۔ آج اس عظیم کتاب سے کوئی بھی مفتی مستغنی نہیں۔

وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی قربانیاں:

وسطی ایشیا میں روسی تسلط کے زمانے میں علماء پر کیا قیامت گزری ہے، بیان نہیں کی جاسکتی۔ ۱۹۹۲ء میں ہم ان ریاستوں میں گئے جب یہ ریاستیں تین تین آزاد ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حاکم بھی موجود ہیں، عادی بھی موجود ہیں۔ علماء کرام اور عربی سمجھنے والے بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ وہی حکومت کو جس جس پر یہ شبہ ہوا کہ یہ حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے،

اسے گرفتار کر کے سائبیریا کے برفستان میں بھیج دیا جہاں وہ مختصر غمخوار کر مر گئے۔ اور بہت سے زندہ ہو گئے کو ایک خندقی کھود کر دفن کر دیا گیا اور اوپر سے چونا ڈال دیا گیا۔ اور تعلیم قرآن پر پابندی لگا دی تھی تو اب تم کیسے زندہ ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے چوڑی چھپے حجرہوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے۔ رات کو خفیہ حجرہوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسی حال میں بہتر سال گزرے۔ اس طریقے سے الحمد للہ، وہاں دین کی حفاظت ہوئی۔

دادا جان کا واقعہ:

آخری دور میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ اس میں بھی قریبائوں کی بے شمار دستاویزیں رقم ہوئیں۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا تا ہوں۔ میرے دادا مولانا محمد نبین صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ہم سہل تھے اور حضرت مولانا رشید احمد گیلانی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیٹ تھے اور دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے یعنی بس سال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اسی سال آپ پیدا ہوئے تھے۔

آپ کے والد محترم آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ بہت تنگ دستی کا وقت تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے نوجوان کو محنت و مزدوری پر لگا کر کچھ پیسے حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ دارالعلوم دیوبند میں داخل کرا کے تعلیم دہوائی، خود فقر و فاقہ سے زندگی گزارتے رہے۔ دورِ حدیث کا سال جو درس لکھائی کا آخری سال ہوتا ہے، اس سے پہلے چندہ سولہ سال تیاری کرائی جاتی ہے۔ یہ بہت محنت کا سال ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک در پھر ظہر سے عصر تک اور پھر مغرب سے رات تیار دیکھنے تک کا وقت "قال رسول اللہ ﷺ، قال رسول اللہ ﷺ" میں گزرتا ہے۔

ایک مرتبہ دادا جان صبح بغیر ہشتہ کیے مدرسے گئے ہوتے تھے۔ دوپہر کو گھر واپس لوٹے۔ والد سے کہا نامانگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے۔ فرمایا جیسا اس وقت عمر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں آپ کو کھانے کے لیے دوں۔ ہاں، البتہ

گنتی سے باہر ہوتی تھوڑی سی زمین ہے۔ اس میں کھدیم تیار ہوتی ہے۔ وہ قحط اور
تباہی سے بچانے اور ترقی کے لیے روٹی تیار کر دیتی ہوں۔ یہ ہوں کا زمانہ تھا۔ سخت
اور چھپاتی ہوئی جوپ میں ۱۰۰ ماہان باہر کھیت میں لئے ماہان سے کھدیم کاٹا لے کر
اللہ نے چھان کوٹ کر قحط اور روٹی بچانی اٹھانا تھا کہ غور سے چلے گئے۔

مغربی ممالک میں دینی مدارس کے لیے ایک اہم رکاوٹ:

ان ممالکوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے روسامانی
کے عالم میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت میں قائم ہوا تھا جب ہندوستان میں انگریز کی
حکومت کا تسلط ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے یہ ۱۰ روہ قائم ہو
تھا۔ اب الحمد للہ مغربی دنیا میں ادارے قائم ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک امریکہ میں
کوئی معیاری دارالعلوم قائم نہیں ہو سکا۔ الحمد للہ بعض ادارے کام کر رہے ہیں لیکن
ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور بہت بڑی مشکل لگتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ
ہے کہ پاکستان میں اسلئے مدرسے مغربیوں نے بنا دیے۔ الحمد للہ دارالعلوم کراچی کا نگر
انگلینڈ میں ہے۔ اس کو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سادہ سرکاری
یونیورسٹیاں اس کے سامنے شرماتی ہیں۔ دارالعلوم کا ماہر خرچ تعمیرات کے مدوہ تقریباً
پچیس لاکھ روپے ہے۔ عمارتوں کا خرچہ بھی تقریباً ماہان اتنا ہی ہے تو ایف کر اور روپ
ماہانہ سمجھ لیجیے۔ یہ اب خرچہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان ایک
غریب ملک ہے۔ ہند امریکہ اور یورپ کے مدارس کو سب سے بڑی پریشانی قحط کی
سبب حالانکہ یہاں کے لوگ دینی اعتبار سے پاکستان سے مشہور ہیں۔

جتنی بات یہ ہے کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان، ہندوستان اور
بھارت میں ہو مدارس ٹھہرتے ہیں، یہ وہاں کے تمام کے اپنے خون پسینے کی صفائی
سے بنائے ہیں۔ یہ پینے پانی پر اس لیے لگے ہیں کہ اس دنیا میں میرٹ نہیں، بھلا،
بھلا پیر تقی امرتسر کے، وہ انہی دنیا میں لیجئے کہ جانا ہے، آخرت میں وہی پیسہ کام

آئے گا جو دینی کاموں میں خرچ کریں گے، اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرف توجہ فرمائیں۔ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔

مغربی دنیا میں دینی مدارس کی اہمیت:

دین و ایمان کی حفاظت کے اور تو الحمد للہ، بہت سے میدان ہیں مثلاً مسلم سکولز قائم کیے جائیں لیکن مسلم سکولز بھی جب ہی چلیں گے جب وہاں بھی علماء و فضلاء کرنے والے موجود ہوں۔ یہاں امریکہ میں بہت سے ملکوں کے مسلمان علماء آتے ہیں۔ ان کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے وہ پچھانٹی امریکن نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ مادری زبان بولنے والے مصلح کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِصِرُ﴾

(سورہ الزمر: ۲۸)

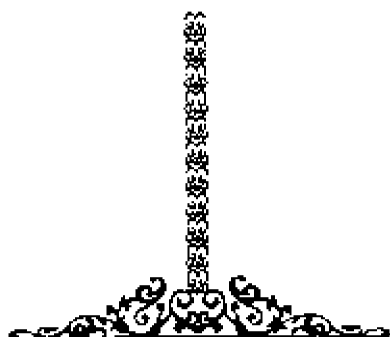
”اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا سکے۔“

ہر قوم کی طرف اس کا ہم زبان رسول اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی بات قوم کے لیے زیادہ مؤثر تھی۔ اسی طرح یہاں امریکی عوام پر ان علماء کی توجہ بہتر اور اسلامی کوششیں زیادہ اثر انداز ہوں گی جو پچھانٹی امریکی ہوں گے اس لحاظ سے بھی یہاں پر موجود دینی مدارس کو تقویت پہنچانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

اندر ب انحضرت ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

وَأَحْمَدُ دَعَاؤُنَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دنیوی مکار و شرک کا نظام - ایک تعارف

مؤمنان	و این بدانان و انکس	تیب کورق
فایده	خطات موافق شایع عمر آج و این حکام	
مقام	چنانکه میگویند با ظهور برزق	
نارنج	۳۳۰ ریب و ریب شایع	
آب و استی	ایضا از حدیثی	
برایم	میرزا محمد آقا	

﴿وینی مدارس کا نظام..... ایک تعارف﴾

خطبہ مسنونہ:

الحمد لله حمدةً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سوءات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يُضِلِّه
فلا هاديَ له ونشهد أن لا إلها إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن سيدنا و سَدَنَّا و مولانا
محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه و علي
آله و صحبه اجمعين و سلم تسليماً كثيراً.

الاعلم!

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
العلماء ورثة الأنبياء.

تعمید:

یاد رکھیں محترم، حضرت علامہ کرام، قاضی، احترام اساتذہ، ہونہار طب، معزز حاضرین مجتہد خواجہ، مدرسۃ الہیات کی محلات، طہارت و صیرری ماؤں، جنو ورتیو! اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے نہایت پاس ایسے الفاظ ہیں اور نہ ایسا مطلب ہے جس سے اس کی نعمتوں کا شکر یا شکر کا حق ہوا کیا جاسکے۔ اس کی بے شمار الاتحاد اور بے حد و تنہا نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی قہم کردہ اس عظیم درگاہ کا تعلیمی سال پورا کر رہے ہیں۔

”ایک عظیم خواہش“

جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے شاکر آج کی یہ مجلس انٹرنیٹ پر بھی نشر ہو رہی ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں جو حضرات اس وقت کی مساجد سے انٹرنیٹ پر ہمارا پروگرام کھولے ہوئے ہیں، وہ ہماری مجلس کے شریک ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔

دل ہے اختیار چاہتا ہے اور چاہتا بھی رہتا ہوں کہ اسے اللہ! اس عظیم درگاہ کے بانی مولتی عظیم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد ہمارے صدر محترم ہونے والے بزرگ ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا مولانا کی عارفی معاصب رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل ہمارے برابر ہیں عالم بزرگ میں سر مرفوع رہے ہیں۔ اب اللہ! میں کہیں میں ان کی ارواح کو بھی شریک فرمائے تاکہ انہیں دور و مکان مسرت ہو جس کی خاطر انہوں نے یہ پورا لگایا تھا۔ اس پورے کوبرا نیر اور ہر آدمی کو انہیں سنیں اور خوشیوں حاصل ہوں۔

”ختم بخاری پر قبولیت دعا“ کا مسئلہ اور اس کی شرعی حیثیت:

مجھے معلوم ہے کہ ختم بخاری کے اس عظیم نشان حجاج میں بہت سے لوگ

صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ختم بخاری کے موقع پر جو دعائیں شریک رہائیں۔ وہ لوگ دعا کے حاضر ہوں گے، اس لیے میں کوشش کریں گا کہ اپنا بیان مختصر کروں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہوں کہ ختم بخاری کے موقع پر دعائی قبولیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے تقریباً تیرہ سال سے بحرب ملی تری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی کتاب "صحیح بخاری" کو جو عظیم الشان اور بے نظیر منیولیت و عطا فرمائی ہے۔ اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ تمام بزرگوں کا حج بہ چٹا آ رہا ہے کہ ختم بخاری کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہے لیکن خوب سمجھ لیا جائے کہ یہ بات کسی نص قرآنی یا حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ بزرگوں کا حج بہ چٹا ہے اور اس کی ایک بنیاد ہے وہ یہ کہ مہر رسالت سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ نیک کام کے بعد قبولیت دعا کا وقت وہ ہے چنانچہ نماز کے بعد قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس حدیث ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس موقع پر دعا کی قبولیت اس کلی سے ماننا ہے ورنہ یہ بھی طور پر کسی حدیث یا روایت سے یہ بات ثابت نہیں۔

بدعتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں:

میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بدعتیں اس طرح انہم لیتی ہیں کہ شروع شروع میں ایک نیک کام چاہتا اور شرعی میں آنکری نقد شرعی حدود میں رہ کر کیا جاتا ہے لیکن رفتہ رفتہ لوگ اسے مستون سمجھنے لگتے ہیں۔ خیر مستون و مستون سمجھتا بدعت ہے۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں، کسی شخص نے بغیر اسے دین کا حصہ سمجھ لینے کا نام "بدعت" ہے۔

ختم بخاری کی شرعی حیثیت:

آج کا دن ایک قوم لحاظ سے بہت اہمیت کہ ہمارا تعلیمی حال مکمل ہوا

ہے۔ وہ جہاں کی صورت حال سے واقف نہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں کہ وہ اس کے طلبہ اور اساتذہ کرام کی خدمت سے چمکتے اور پڑھاتے ہیں۔ میری معلومات کی حد تک آج کے تعلیمی دور میں وقتی محنت شاقہ نہیں تھیں لیکن باقی جتنی مشقت ان مدارس کے طلبہ اور اساتذہ و اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر اور اپنے ہذا بات کی قربانیاں دے کر اٹھاتے ہیں۔ مشقت کا جام فریاد تو اللہ رب اعز سے کا شکر وہ کرنے کا یہ ایک موقع ہے۔

دوسرے یہ کہ اپنے افسانہ کرنے کا بھی موقع ہے کہ اللہ رب اعز ہمیں نے ہمیں جو وسائل اور اسباب "فان الله وفضل الرسول" کہنے کے لیے اور علمین کیلئے اور انکے لئے لے لیے ملاحظہ فرمائے، ہم نے ان وسائل کو کہاں تک صحیح استعمال کیا۔ ہم جتنی محنت کرتے تھے، تو اپنی محنت کوئی یا اس میں بھی کسر نہ رہے بلکہ ہمیں غمور میں یہ دیکھ کر اشتیاق میں آتھو، اور مہارت میں ہم سے جو کچھ بھی ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔

اور تیسرے یہ کہ جس طرح برادر عزیز شیخ اور صاحبزادہ، دینا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ طلبہ کے بھستہ ہونے کا وقت ہے۔ ان طلبہ میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہوں نے ہانگال ابتدائی تعلیم مانکر وقت و توان کریم کی تعلیم سے لے کر وہ اضافہ تک کی تعلیم یہاں حاصل کی جس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں یہ موجودہ تعلیمی طلبہ اپنے جس کہ جو پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، سولہ سولہ سولہ سے زبان پانچ رہے ہیں۔ اور لکھ رہے ہیں ان کی پڑائی کے موقع پر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہم سب جمع ہوں، کتنی چلوں اور فیکس ہوں گے، مگر جو ایک دوسرے کا بھستہ کریں۔

دارالعلوم کے فضلاء، بیروان مسالک میں:

میں اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا یہ ممالک سے دوسرے ممالک میں جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر دل بہانے ہاتھ

ہوتا ہے کہ ہر جگہ دارالعلوم کے فاضلین ممدود ہوتے ہیں۔ ایسا جس۔ جو رہا نہیں، امریکہ میں، افریقہ میں، مغرب میں جس میں ملک اور شہر میں جاتے ہیں، وہاں نہ صرف یہ کہ دارالعلوم کے فاضلین موجود ہیں، بلکہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نافع و مفید فرمائی ہے۔ جب وہ ملے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم میں اتنا عرصہ گزارا ہے اور پھر یہاں کے قیام سے کیا ہے۔ دارالعلوم نے ہمیں کتنے نفع دیے ہیں ان کا سرا یہ حیات میں۔ وہ یہ دلائل میں ایسے حجازے لے کر رہتے ہیں کہ ہوں معلوم ہوتا ہے کہ ان دلوں کو انہوں نے سینے سے لگا رکھا ہے۔

جدہا ہوتے وقت طلب اور اساتذہ کی کیفیت:

وہ یہ طلبہ بھی عام طلبہ کی طرح رخصت ہونے والے طلبہ نہیں اور انہیں جو استفادہ رخصت کریں گے، وہ بھی عام اساتذہ کی طرح رخصت کرنے والے نہیں۔ یہ اساتذہ و شراکس کا رشتہ ایسا تھا، ایسا عزیز اور یہاں ہرگز ہے کہ اس کی مدت کا کوئی جواب نہیں۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی لذت الگ رکھی ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو محبت ہے، اس کی لذت الگ ہے، بھائی کی بھائی سے جو محبت ہے، اس کی لذت الگ ہے۔ بھائی کی بہن سے جو محبت ہے، اس کی لذت الگ ہے۔ اور ان کی پوتے سے جو محبت ہے، اس کی لذت الگ ہے۔ بھائی کی شوہر سے جو محبت ہے، اس کی لذت الگ ہے۔ اس کی لذت الگ ہے۔ شہ و سریر کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کی لذت الگ ہے۔ اس طرح استفادہ اور شراکس کے درمیان جو محبت ہے، وہ بھی الگ ہے، اس محبت کی لذت اور نکلے اور جواب نہیں۔

جب یہ رخصت ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے گھر میں کہ ہر گھر میں دل سے ان کو رخصت کرتے ہیں اور یہ طلبہ بھی ملتے ہوئے اساتذہ سے جہاں جہاں

ہیں۔ اور بانے کے بعد برسوں تک ان کے جو خطوط آتے ہیں، وہ بڑی بے فکری اور بے قراری سے خطوط ہوتے ہیں۔

برسوں بعد گھر جانے والے طلبہ:

ان میں نہ صرف بڑی تعداد ایسے مسکین طلبہ کی بھی ہے جو ایک مرتبہ گھر سے آئے اور ابھی تک واپس نہیں گئے۔ ماضی تعلیمات جو تعلیمی سال کے آخر میں دواہ نامی ہوتی ہیں۔ ان میں پیشہ طلبہ تو اپنے والدین سے ملے گھر چلے جاتے ہیں۔ وطن میں آرام کی زندگی گزار کر اگلے تعلیمی سال کے شروع میں پھر آجاتے ہیں لیکن بہت سے طلبہ ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے کوئی پانچ سال سے زائد آخر سال سے اور کوئی دس سال سے یہاں ہے اور وہ گھر واپس نہیں جا رہا۔ اس سے کہ ان کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ چھٹیاں اپنے وطن میں گزارنے کے لیے وہاں کا سفر کر سکیں۔ ایسے طلبہ تقریباً سال موجود ہوتے ہیں۔

آپ امتداد بھیجئے ان طلبہ انہوں کی قربانی کا اور ان سے بھی بڑھ کر ان کے ماں باپ کی قربانی کا کہ اس ان کے ساتھ وہ اس بات کو برداشت کرتے ہیں کہ وہ ایک بچہ کو دینی مدرسے میں بھیجے ہیں۔ باپ وہ واپس آتا ہے تو ہوشیار ہو کر اور پوری وارسی سے کرتا ہے۔ کس کیفیت کے ساتھ ان کے ماں باپ اپنی زندگی کے سب سے قیمتمندانہ ہونے والے ان بچوں کے بارے میں اپنی زندگیوں کو کس طرح پاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانیوں کو شرف قبول سے نوازے۔ (آمین)

سب مبارک باد دینا ہوں ان طلبہ ورائے کے اور والدین کو بھی ان کے قربانیوں کی جس کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بوقتوں میں راہیں نہیں جائیں گی۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔

۞ فَلَمَّا بَلَغَ مِنْ ثَغَالِیْهِ فَرَّغَ حَبْرَ کُتُبِهِ وَهُوَ یُعْصِلُ مِثْقَالَ دُرَّةٍ ۝

”جس نے زور برائے نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ سے گا اور جس نے زور برائے برائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھ لے گا۔“

”اسلام کی اصل طاقت دینی مدارس میں“

حلقہ کی جماعت وہ مسکین جماعت ہے جس کا دشمن اس دہشت کا پورا، لم کفر ہے۔ عالم کفر کا میڈیا ان کے خلاف زہر انگلیا رہا ہے، عام کفر کی ہدیہ ترین ایجادات ان کی پاسوسی پر لگی ہوئی ہیں اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو انہیں کچلنے سے ایسے احتیاط لینا چاہیے۔ وہ لوگ اس وجہ سے ان کے خلاف ہیں کہ انہوں نے آئیٹ تقیقت کو پالیا ہے اور غلط فہمی پایا، صحیح سمجھو سیات اگرچہ بہت دیر سے سمجھ رہے ہیں کہ ”اسلام کی اصل طاقت یہی مدت ہے۔“ اسلام کی حفاظت کے قلعے یہی دارے ہیں۔ ان اداروں میں پڑھنے والے مساکین، زکوٰۃ و صدقات پر گزارا کرنے والے، فاقوں کی زندگی گزارنے والے اس دین کے پاسبت ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جو ہر آنے وقت میں امت کے کام آتے ہیں۔ یہ صحابہ صفہ کے نقل ہیں۔ اس مقدس جماعت کے ہیرو کار ہیں جسے جناب رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی کے چہرہ ترے ”میں“ میں تیار فرمایا تھا۔ جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیش پیش تھے۔ نبیوں نے اپنی زندگیوں میں ان کے سیکھنے کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔

بھوک پیاس اور فاقوں کی حالت میں وہ وہاں پڑے رہتے تھے۔ جی مدینہ کو جتن موقع مل گیا، انہوں نے کھانے پینے کا سامان ڈنگا دیا۔ یہ نہ جماعت کرتے تھے اور نہ ضروری کرتے تھے یہ تو جناب رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں آ پڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ پر ہمیشہ ایسے وقت بھی گزرتے جاتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کس طرح بچ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں بے بوائے ہوں حالانکہ میں سب کی باتیں سن رہا ہوتا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے اپنی طاقت نہیں ہوتی تھی

کہ میں بول سکوں۔

”اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب صفہ کی نقالی نصیب فرمائے“

ان مدرسوں کے طلبہ بھی انہی سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان کی نقالی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں ان قربانیوں کی تاب نہیں، ہم یہ درختیں نہ بنا سکتے ہیں، ہمارا مہر بھی کمزور ہے، ہمارا توکل بھی غیر مکمل ہے۔ ہم ان مجاہدین، دانشوروں اور قربانیوں کی نقالی کرنے سے توشیحہ عاجز ہو جائیں لیکن یہ نکتہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی نقالی پر اسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کی نقالی پر ہماری زندگی سزا دے اور انہی کی نقالی پر ہماری موت آئے۔

دنیا کی کوئی طاقت مدارس کو زندہ نہیں پہنچا سکتی:

میں کہا کرتا ہوں اور آج پھر اپنے عزیز طلبہ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے ادنیٰ کی کوئی طاقت آپ کو زندہ نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے ”لسان اللہ ولسان المرسلین“ کے سلیطے کو نہیں روک سکتی۔ اگر اس کو نقصان پہنچے گا تو ہماری ہی بدامالیوں سے پہنچے گا۔ ہماری ہی نیرت کی خرابیوں سے پہنچے گا، ہمارے ہی تقویٰ کی کمی سے پہنچے گا اور ہمارے ہی اخلاص کی کمی سے پہنچے گا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص اور تقویٰ ہے تو ”الاسلام بعلم ولا یعلیٰ“ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ کو کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ یہ امر میں جھجکی جا سکتی ہیں لیکن درختوں کے ساقوں میں ڈنڈے اور ”لسان اللہ ولسان المرسلین“ کے سلیطے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرے ہم نگر کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہی تمام کام میں استعمال فرمائے۔

دینی مدارس کے تعلیمی نظام پر ایک اشکال اور اس کا تفصیلی جواب:

عام طور پر بہت سے حضرات ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم ان مدرسوں کی اہمیت پر مصراہ کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علماء کرام کو پورے ملک کے لیے نصاب تعلیم تیار کرنے کا اختیار دیا جائے تو جو مدرسوں میں نصاب اور انعام تعلیم مقرر ہے، وہی نصاب اور انعام کو پورے ملک میں چلائیں گے۔

میں سمجھتا تھا کہ یہ سول پیدا نہیں ہوتا ہو گا اور کسی مجتہد اُردی کے ذہن میں خیال نہیں آتا ہو گا لیکن بہت سے مجتہد اور علیم یافتہ لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو معصوم ہو کر ذہنوں میں بات پیدا ہوتی ہے اور پھر سوال، تجربا ہے کہ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر انجینئر اور ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے ماہرین قوانین اور ملازمین معاشیات کہاں سے آئیں گے اور ملک کا نظام کیسے چلے گا؟

خوب سمجھ لیجیے! اگر علماء کو اختیار دیا جائے گا تو پورے ملک کا نظام تعلیم یہ نہیں ہو گا جو ہم نے اپنے مدرسوں میں قائم کر رکھا ہے۔ بالکل نہیں ہو گا۔ صورت حال یہ ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو مدارس اور تعلیمی ادارے برصغیر میں قائم تھے، ان میں دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ دینی مدارس میں اس وقت کی سائنس، اس وقت کی انجینئرنگ اور اس وقت کے فلسفے پر حاشے ہمارے تھے اور دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی تھی۔ اس لیے تھا کہ مصری علوم کے لیے ادارے الگ ہوں اور دینی تعلیم کے لیے ادارے الگ ہوں۔ اگر بڑے آنکر برصغیر کے مسلمانوں پر یہ قیامت نازل ہوئی کہ اس نے ادارہ دینا کے لیے تعلیمی نظام کو نافذ کر کے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اسلام کو خارج کر دیا، اور دینی مدارس میں باطل ہے دینی کے مدارس ہونے لگے یعنی وہاں آنے کے بعد اگر کوئی اپنی علوم پر انحصار کر کے بیٹھ جائے تو وہ دینی معلومات سے بالکل بے بہار ہو کر رہ جائے۔

ان حالات میں مجبور ہو کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے

دارالعلوم دیوبند کی جیو و رکھی کو یہ اسلامی علوم کی حفاظت اور تعلیم کے لیے ایک قلعہ بنا دیا تاکہ جب کبھی مسلمان انگریز کے تسلط سے آزاد ہوں تو ان کے پاس اسلامی علوم محفوظ ہوں اور ان اسلامی علوم کو عصری علوم کے ساتھ ملا کر پڑھائیں۔

یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور انہیں انگریزوں کی سرپرستی حاصل تھی اور ہندو شذھی تحریک کے ذریعے ہندو بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، بیت پر پتھر رکھ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہمیں سرکاری ملازمت نہ ملے، حکومت کی کوئی سرپرستی حاصل نہ ہو ہم روکھی سبکی کھا کر اور تنگ و تنگ یک مجروں میں دینی تعلیم کی حفاظت کریں گے الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مزم میں کامیابی عطا فرمائی۔

اس کے بالکل برعکس سرسید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک قلمی ادارہ قائم کیا۔ ان کے چش نظر یہ تھا کہ مسلمان تجارت، معیشت اور سیاست میں ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ ملک کبھی آزاد ہوا تو ہندو ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان میدانوں میں تیار کرنا اور انہیں سرکاری اداروں میں گھسانا ضروری ہے۔ مگر دارالعلوم دیوبند کو مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا خواہ دنیا قرآن ہو جائے اور علی گڑھ کا ادارہ اس لیے قائم ہوا کہ مسلمانوں کی صرف دنیا محفوظ ہو جائے۔ آپ جان رہے ہیں کہ یہ دونوں ادارے حکومت کے دور میں قائم ہوئے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بار بار کہی کہ دارالعلوم دیوبند بھی ان خاص مجبور کن حالات میں قائم ہوا تھا جب غیروں کی حکومت ہم پر مسلط تھی۔ اس وقت کے حالات میں وہی نصاب مناسب تھا جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا۔ اور علی گڑھ بھی ان مجبور کن حالات میں قائم ہوا جب انگریزوں کا تسلط تھا۔ اور دنیا کے تحفظ کے لیے علی گڑھ میں جو نصاب اختیار کیا گیا وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔

تھیں یہ دونوں نظام ایک آزاد اسلامی ملک کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ نہ عجماء و بند کا نظام ایک آزاد اسلامی مملکت کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور نہ تہہ علی گڑھ کا نظام ایک آزاد اسلامی مملکت کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اب ہم آزاد تہہ۔ ایک اسلامی مملکت کو چلانے والے ہیں۔ اسلامی مملکت کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے حساب و کتاب کی ضرورت ہے جو نہ علی گڑھ والا ہو نہ عجماء و بند والا ہو بلکہ دونوں کا مجموعہ ہو گا۔

چنانچہ پاکستان بننے کے بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نور وادھ ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر یہاں کے نظام تعلیم و ان خطوط پر استوار کرنے کی جان توڑ کوشش کی کہ ہمارے سکول، کالج اور یونیورسٹیاں ان دونوں نظاموں کا مجموعہ بنیں تاکہ آزاد اسلامی ریاست کی ضرورت کو پورا کرنے والی نئیں بن جائیں۔ بہت سرتوڑ کوشش کرنے کے بعد ہمارے یہ بزرگ ان نتیجے پر پہنچے کہ ہم اگرچہ انگریزوں سے براہ راست آزاد ہو گئے ہیں مگر ان فیسوں ناک بات یہ ہے کہ اس ملک پر جو لوگ حکمران ہیں وہ اپنی طور پر انگریز کی نموی سے آزاد نہیں ہیں۔ اور وہ اس بات پر قطعاً تیار نہیں کہ یہاں آزاد اسلامی ریاست کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نظام تعلیم رائج کیا جائے بلکہ وہ صرف علی گڑھ کا نظام یہاں ۲۱ چاہتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی تقاضا کرتے کرتے، ان کی شامزدی کرتے کرتے، ان کی کوکری چاڑی کرتے کرتے اور ان کی تربیت میں رہتے رہتے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان میں آزاد فہمی باقی نہیں رہی تھی۔

ہمارے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں کے حکمران آزاد اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ صرف علی گڑھ کو ہی یہاں ۲۱ چاہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ہمیں یہاں ایچوندی قائم کرنے پڑے گا۔ حکومت علی گڑھ کی طرز پر ادارے کھولے اور ہم اپنے مدرسے و دیوبند کی طرز پر قائم کریں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ سرکاری اداروں میں علی گڑھ کا نظام تعلیم چل رہا ہے اور ہمارے مدارس

میں یہ انداز کا بھی تعلیم دیا جی ہے۔ لیکن یہ کوئی خوشی سے نہیں ہو رہا بلکہ صبر و تحمل سے رہا ہے۔ اس وقت ہم نے اس کیفیت کو اس لیے قبول کیا تھا کہ ہم غلاموں کی برہم رست غلامی میں تھے اور اب ان کے لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ہاں وہ بدعتی غلامی میں ہیں۔

لیکن الحمد للہ ہر مصلح و مصلحتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود یہی قوم کا قاعدہ رواں دواں ہے اور اب سے ان اداروں کے مخالف مخالفین میں اضافہ ہوا ہے، الحمد للہ ان مدارس میں طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مدرسوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ قوم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم قوم کی رہنمائی کرنے والے اپنے افواج جو اپنی صورت پر آزاد ہوں، کسی کے محکوم نہ ہوں اور یہ نہیں مل سکتے تو وہ انہی اداروں سے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی قیادت تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دینی مدارس کے فضلاء کے روزگار کے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا جواب:

ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم نے بہت سے محبت کرنے والے مسلمان بڑی فخر و غرور سے کہا کرتے ہیں کہ صاحب! آپ کے طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد کہاں گئے کہاں گئے؟ ان کے روزگار کے لیے آپ اور انصاف میں کوئی صنعت کار ہیں یا رہنمائی کا انتظام کر رہے ہیں یا کہ یہ جو طلبہ صنعت کار نہیں، پھر کس کام پر لگے ہیں، کوئی بازار کا کام لیتے ہیں۔ ایسا لیٹن کا کام لیتے ہیں اور جب فارغ التحصیل ہو جا میں تو اپنے ان کاموں سے روزی کما لیتے ہیں۔

میں میں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے سو سال محنت کر کے قیام کیا ہے۔ ہم اس لیے تیار ہوئے کہ وہ بھی کام کرے جو بازار میں تو بڑھیں نہ وہ شے تو پھر ہماری ساری محنت تو بے بار بھی جاسکتی یا مارا سوچنا آپ یہ منظر وہ کسی کالج سے فارغ ہونے والے صاحب عمر کو کہیں نہیں دیکھتا کہ صاحب! یہ سینہ دکھ بھٹ سے فارغ ہوا ہے یہ

اس نے ایم۔ اے کیا ہے۔ پی۔ ایچ۔ ای کیا ہے۔ اس کو بڑھتی ک کام بھی سکھا دیا کہ یہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اگر تم ڈاکٹر کو لو بار بار دو گے تو اس سے بڑی حاشیت نیا ہوگی۔

دینی و علمی خدمات کے لیے کیسے افراد کی ضرورت ہے؟

ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طاعلی کے زمانے میں سیرا چند یہ تھا کہ پڑھنے کے بعد جتنا بھی دین کا کام کروں گا، بلا معاوضہ کروں گا اور اپنا گزارا کرنے کے لیے میں نے دو پتھر نیچے۔ ایک خطاطی (کتابت کا کام) دوسرا جلد بندی، (بائڈنگ) (والد صاحب رحمۃ اللہ یہ دونوں کام خوب جانتے تھے۔ میں نے ایک کتاب لکھی بھی، لکھی ہے جو تصنیف بھی ان کی تھی، اس کی کتب بھی انہوں نے کی تھی، چھپوایا بھی انہوں نے تھا اور پھر اس کی بائڈنگ (جلد بندی) بھی انہوں نے کی تھی)۔ فرمایا کہ ان دو کاموں کے علاوہ میں نے سم طلب لڑائی بھی پڑھا تھا کہ اپنے گزارے کے لیے اس فن سے بھی کام چلاؤں گا۔ لیکن بعد کے تجربات نے یہ بتلایا کہ اگر علم دین کا کام کرنا ہے تو وہ دن رات کی انتخاب محنت چاہتا ہے۔ شب تک صبح سے لے کر شام تک اس میں نہیں کھین گئے، اس وقت تک اس میں مہارت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے مجبوراً مجھے یہ کام چھوڑنا پڑا اور دوسرا علوم دینیہ میں معمولی سی تکتو لو پر بیس سال تک تدریس و افتاء کا کام کیا۔

فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی تعداد:

اب میں ایک دو باتیں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔
الحمد للہ، اس سال ہمارے جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد تین سو نوے ہے۔ اور مدرسۃ البیانات سے فارغ ہونے والی طالبات کی تعداد پچیس ہے۔ اس طرح فارغ التحصیل ہونے والے کل طلبہ و طالبات کی تعداد پچاس ہے۔

اس کے علاوہ دارالعلوم کو رنگی، ناکھ وازہ اور بیت المکرم گلشن اقبال سے منقطع قرآن مکمل کرنے والوں کی تعداد ایک سو چوالیس ہے۔ ان کے علاوہ دارالعلوم کی شاخیں کراچی میں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں، وہاں حفظ قرآن مکمل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اس تعداد میں شامل نہیں۔

باجست طلبہ:

دوسری بات عرض کرنے سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کرتا چاؤں کہ دورہ حدیث کی تعلیم باقی درجوں سے مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ اس میں صبح تعلیمی وقت سے بھی پہلے اسباق شروع ہو جاتے ہیں اور قہر کے قریب تک جاری رہتے ہیں۔ پھر ظہر سے عصر تک اور پھر مغرب سے لے کر رات گیارہ بجے تک جاری رہتے ہیں۔ اتنے طویل دور ایسے کے باوجود ان تین سونے طلبہ میں سے پینتالیس باجست طلبہ ایسے ہیں جو ایک منٹ کے لیے سستی سے غائب نہیں ہوئے اور اسباق کے دوران باوضو بھی رہتے ہیں۔ اور ان کی ایک حدیث بھی نہیں چھوٹی۔ اور ہمیں طلبہ ایسے ہیں کہ سارے سال کے اسباق ملا کر ان سے ایک صفحہ کی عزت یا اس سے کم چھوٹی ہے اور ان چھوٹی ہوئی حدیثوں کو بھی انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھ کر اس کی کمی کو پورا کر لیا ہے۔ ایسے طلبہ کو جامد کی طرف سے خصوصی انعام دیا جائے گا۔ ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

قصص القرآن

مشہور و معروف مفسر علامہ حماد الہمن ابن کثیر کی شہرہ آفاق
تصنیف تفسیر ابن کثیر سے اخذ و پسہ قرآنی آیتوں اور روایات

مؤلف: علامہ حماد الہمن ابن کثیر

ترجمہ: صفی الرحمن

مترجم: عادل البعزونی

مقدمہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم

بیت العلوم

۲۰- کعبہ طائیفہ، کلاں (انگلینڈ) ۱۴۱۸ھ

انبیائے کرام علیہم السلام انسانی کلویڈیا

انبیائے کرام سے متعلق غیر نثری معلومات پر مبنی سوانحیہ
کئی جاننے والی سب سے مفصل مستند اور جامع کتاب

مؤلف
ڈاکٹر ذوالفقار عظیم

بیش العلوم

۱۰۔ ناصبہ روڈ، پرانی ڈاکر محل لاہور، فون: ۳۵۱۲۸۳

رحمت دو عالم آفر اسلامی اخلاق

تالیف
مولانا مفتی محمد قاضی رزاق صاحب دہلوی
(مہتمم جامعہ محمدیہ دہلی)

میش العلم

۲۰- کاجہ روڈ، کراچی۔ فون: ۸۰۰۰۰۰۰

اللہ کی رحمت سے محروم لوگ

اُن سوا فرد کا کہ مروجین پرست اور اس کے رسول ﷺ نے
نعت فرمائی ہے۔

اردو ترجمہ

مَا أَتَى مِنَ لَعْنَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

مؤلف

سلمان نصیف المصطفیٰ

مستتر

مولانا محمد زکریا اقبال
پیشوا جامعہ اسلامیہ کراچی

بیش العلوم

۲۰- جسر دارہ برائی، انارکلی، لاہور۔ ۱۹۵۴ء